

سرپرست
مولانا وحید الدین خاں

الرسالہ

فہم

کی اس دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں
ناممکن صرف یہ ہے کہ ممکن چیز کو ناممکن
طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے
یہ سچ سے چل کر کوئی بھی شخص بقیوں تکے
پہنچ سکتا ہے، مگر بقیوں سے چل کر یہ سچ تکے
پہنچنا جائز نہیں تو ایسا واقعہ اس زمین
پر کبھی نہیں ہوگا۔

زرتعاون سالانہ ۲۳ روپے۔ فی پرچہ: دو روپے

مارچ ۱۹۷۷

شمارہ: ۵

خصوصی تعاون سالانہ: کم سے کم ایک سو ایک روپیہ

۳	اسلامی زندگی کیا ہے	اداریہ
۴	آپ دعوت دیتے رہے اور ہر قسم کا ظلم سہتے رہے	قرآن
۵	پیغمبر خارجی حالات کو نظر انداز کر کے اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں	سیرت
۶	وہ دنیا جو ہر قسم کی کمیوں سے پاک ہوگی	آخرت
۵۲	طارق کا اسپن میں داخلہ محض ایک پر جوش اقلیم نہ تھا	تاریخ
۱۲	خدا کی مدد اس طرح بھی آتی ہے	
۲۰	سامراجیت اس کے لئے قبول اسلام میں رکاوٹ نہیں بنی	اشاعت اسلام
۵۷	دقت کسی کا انتظار نہیں کرتا	نفیات
۲۹	خاموش آوازوں کو سنئے	
۳۴	علم کلام جدید	اسلام اور عصر حاضر
۳۰	یوگوسلاویہ میں اسلام	اسلامی دنیا
۵۸	عقود فاسدہ کا مسئلہ	فقہ
۴۹	غلطی کا اعتراف	آپ بقی
۸	جب شاہ جاپان نے مبلغین اسلام کو دعوت دی	دعوت حق
۷	لطیفہ	ادب
۳۸	سبعہ معلقہ	
۱۶	پہلیت: ایک نفع بخش تجارت	اقتصادیات
۱۱	سیاست کے لئے جوش تعمیر کے لئے سرد مہری	تعمیر ملت
۱۹	کبھی شکست بھی فتح ثابت ہوتی ہے	
۲۸	بائبل کی زبان سے	دیگر مذاہب
۲۹	پولیو ویکسین کی دریافت	جدید تحقیقات
۱۴	حسن البنا اور فلسطین	شخصیات
۴۰	عورت کا مرتبہ اسلام میں	خواتین
۶۰	پیردہ	
۳۲	الاہرام قاہرہ کا تبصرہ	عربی پریس
۴۲	اس کام کے لئے اس ملک کو بہترین تجربہ گاہ جانئے	ملکی ترقیاں
۵۶	قدیم زمانہ میں انسان کس طرح لکھتا تھا	معلومات
۱۸	تمدن سے دور زندگی سے قریب	
۶۲	پیرلوک کی چھایا میں	تعارف و تبصرہ

دور رس

قدیم زمانہ میں کسی بات کو دل چسپ بنانے کے دو طریقے تھے: موزوں کلام، اور مثیلی پیرایہ بیان۔ دونوں طریقوں میں دل کشی کا عنصر بلاشبہ کافی تھا۔ مگر اسی کے ساتھ یہ خرابی بھی تھی کہ ان سے حقیقت پسندانہ ذہن نہیں بنتا۔ شعرا و حکایت دونوں ہی ایک حقیقی بات کو غیر حقیقی زبان میں بیان کرتے ہیں۔ اس لئے یہ بالکل فطری ہے کہ اس قسم کی پتیریں پڑھنے والے کے اندر حقیقت پسندانہ مزاج پرورش نہ پاسکے۔

جدید صحافت اس ضرورت کو کسی کمی کے بغیر پورا کرتی ہے۔ جدید صحافت میں حقیقت نگاری کے تمام تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کسی بات کو ایسا دلکش بنا دیا جاتا ہے کہ پڑھنے والا کسی قسم کی خیال آرائی میں پڑے بغیر پوری تحریر کو دل چسپی کے ساتھ پڑھتا چلا جائے۔

بدقسمتی سے مسلم صحافت ابھی اس صحافتی دور میں داخل نہیں ہوئی۔ جدید عربی صحافت نے خطاطی اور تزئین میں کافی ترقی کی ہے۔ مگر جہاں تک معنوی پہلو کا تعلق ہے وہ ابھی تک جدید صحافت کے معیار کو نہیں پہنچی۔

الرسالہ مسلم صحافت کے اس خلا کو پُر کرنے کی ایک کوشش ہے۔ الرسالہ کو ہم تفریحی یا تجارتی صحافت تو نہیں بنا سکتے تاہم مقصدیت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم اس کو مکمل طور پر جدید صحافت کی سطح پر لانا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے: جدید دنیا کے واقعات و حقائق کا اسلامی نقطہ نظر سے مطالعہ اور اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کے فرائض کو عصری اسلوب میں بیان کرنا۔ مختلف حلقوں نے جس طرح الرسالہ کی تحسین کی ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہے۔

اس سلسلہ میں ہم اپنے قارئین کو یہ خوش خبری سنانا چاہتے ہیں کہ الرسالہ کے معنوی حسن کے ساتھ اس میں ظاہری حسن کا سامان بھی اعلیٰ شکل میں فراہم ہو گیا ہے۔ الرسالہ کی کتابت اور طباعت کے لئے الحمد للہ پہلے ہی سے عمدہ انتظام تھا۔ اب ایک ممتاز خطاط اور آرٹسٹ (جو اپنا نام ظاہر کرنا نہیں چاہتے) نے یہ ذمہ داری قبول کر لی ہے کہ وہ مضامین کی سرخیاں لکھیں گے اور صفحات کی تزئین کریں گے۔ اسکے بعد انشاء اللہ الرسالہ معنوی اور ظاہری دونوں اعتبار سے جدید مسلم صحافت کا معیاری نمونہ بن جائے گا۔

حرف

فاما من طغى وأمر المحيوة الدنيا
فان المحييم هي الماوى وامامن
خاف مقام ربه ونهى النفس
عن الهوى فان الجنة هي الماوى

سو جس نے سرکشی کی اور دنیوی زندگی کو اختیار کیا،
اس کا ٹھکانا دوزخ ہے۔ اور جو اپنے رب کے سامنے
کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش سے
رد کیا، اس کا ٹھکانا جنت ہے۔
الناذعات

غیر اسلامی زندگی یہ ہے کہ آدمی کی سرگرمیوں کا رخ دنیا کی طرف ہو جائے۔ اس کو اپنے مادی مفادات سے
دلچسپی ہو، وہ اپنے دنیوی مستقبل کی تعمیر میں لگا ہوا ہو۔ وہ انھیں چیزوں کے لئے متحرک ہوتا ہو جس میں اس
کے دنیوی معاملات درست ہوتے ہوں، جس میں اس کی شخصیت جھکتی ہو، جس میں اس کے احساس برتری کو
فسکین ملتے ہو۔

اس کے برعکس اسلامی زندگی آخرت رخی زندگی (AKHIRAT ORIENTED LIFE) ہوتی ہے۔ مومن
کی دلچسپیوں کا مرکز آخرت ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ اخروی مستقبل کی فکر میں رہتا ہے۔ اس کو خدا کے یہاں سرخرو
ہونے کا شوق رہتا ہے نہ کہ دنیا میں اپنی ارجح بنانے کا۔ اس کی توجہ اس کی تمنائیں، اس کی سرگرمیاں
سب آخرت کے گھر کو بنانے کی طرف لگی رہتی ہیں۔ مختصر یہ کہ غیر مومن دنیا میں زندگی گزارتا ہے اور مومن آخرت
میں۔ غیر مومن مرنے کے بعد اپنی آخرت کو دیکھے گا اور مومن دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے عالم میں پہنچ جاتا ہے۔

آپ دین کی دعوت دیتے رہے اور ہر قسم کا ظلم سہتے رہے

مولانا

سید حسین احمد
مدنیؒ

تھمل کرو، غمگین نہ ہو، تنگدل نہ ہو، بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہوتی، پتھر کا جواب پتھر سے اور گالی کا جواب گالی سے مت دو بلکہ پتھر کا جواب پھولوں سے دو، گالی کا جواب تعریفوں سے دو یا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً، جب جاہلوں سے مقابلہ ہو جائے تو سلام کہہ کر چلے جاؤ۔ مکہ کی تیرہ سالہ زندگی ایسے ہی گذری۔ کفار ظلم کرتے رہے اور آپ صبر کرتے رہے۔ اس کے بعد مدینہ ہجرت فرمائی۔ ہر چیز قربان کی اپنی راحت اور گھر بار چھوڑا۔

آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم صرف توحید کی تبلیغ کرتے رہے۔ کسی کا مال نہیں چھینا، کسی کی عزت پر حملہ نہیں کیا۔ فقط لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ۲۳ سال ہر طرح سمجھایا، اصلاح کی، آخر حجۃ الوداع میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ایک لاکھ ۲۵ ہزار صحابہ کرام کے مجمع میں اونٹ پر بیٹھ کر ایک عظیم الشان خطبہ دیا جو بہت طویل تھا۔ گویا ۲۳ برس کی تعلیم کا خلاصہ پیش کر دیا۔ پھر تین مرتبہ فرمایا: ”الاہل بلغت“ کیا میں نے اللہ کے احکام پہنچا دیے؟ سب نے ایک زبان ہو کر تین مرتبہ کہا: ”قَدْ بَلَّغْتَنَا وَفَصَحْتَنَا“ بے شک آپ نے اللہ کے احکام کی تبلیغ کی۔ اس پر تین مرتبہ آپ نے فرمایا: ”اللہم اشہد اے اللہ تو گواہ رہ کہ میں نے تبلیغ کر دی۔“

منیب صحابی بنی سلیم کے کہتے ہیں کہ (ایام جاہلیت میں) میں حج کو گیا تھا۔ عرفات کے میدان میں دیکھا کہ ایک جوان سرخ عبا پہنے ہوئے یہ کہتا جا رہا ہے۔

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَحْدَ وَاللَّهِ تَفْلَحُوا
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُلُوبُ الْإِلَهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلَحُوا“
اے لوگو! ایک اللہ کو مانو، فلاح پاؤ گے۔ اے لوگو! لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک شخص اس کے پیچھے پتھر مارتا ہے اور کہتا جاتا ہے۔ ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَسْمَعُوا أَنَّهُ كَذَّابٌ“
اس کی بات نہ سناؤ، یہ بڑا جھوٹا ہے۔ میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ کہا گیا کہ وہ شخص قریش کا ایک جوان ہے جو پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے۔ دوسرا پتھر مارنے والا اس کا چچا ابوہب ہے۔

ایسے متعدد واقعات پیش آئے ۲۳ برس تک آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے رہے اور طرح طرح کے مظالم سہتے رہے۔ بار بار اللہ کی طرف سے تاکید آتی رہی۔ واصبروا ماصبرك الا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔
دوسری جگہ ارشاد ہے: ولا تستوی الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن۔ صبر کرو اور

آفات جو قسم کی کیوں اور خرابیوں سے پاک ہوگی

معلوم ہوا کہ درخت اور انسان میں بہت بڑا فرق ہے، درخت کوئی "برائی" کرتا ہے تو اس کو اس برائی کی سزا نہیں دی جاتی۔ اسی طرح درخت کوئی "نیکی" کرتا ہے تو یہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ اس کو اس کی نیکی کا انعام دیا جائے، جب کہ انسان کے لئے ہم دونوں چیزیں چاہتے ہیں۔ ہمارا ذہن پکارتا ہے کہ انسان کوئی بُرا عمل کرے تو اس کو ضرور اس کی سزا دی جائے اور انسان کوئی اچھا عمل کرے تو ضرور اس کو اس کا انعام ملے۔

سارے انسانوں کی فطرت یہی مانگ رہی ہے اور تمام علوم متفقہ طور پر اس کی اہمیت کی تصدیق کرتے ہیں۔ مگر کیسی عجیب بات ہے کہ یہی چیز اس دنیا میں حاصل کرنا ممکن نہیں۔ ہٹلر نے ایک ایسی جنگ چھیڑی جس میں پانچ کروڑ آدمی ہلاک ہو گئے۔ کیا کوئی بھی حکومت ہٹلر کو اس کے اس جرم کی سزا دے سکتی ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ ہٹلر کو گولی مار کر ختم کر دیں حالانکہ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ ہٹلر اگر کہ کروڑ بار زندہ ہو اور ہزاروں گولی مار کر ہلاک کیا جائے تب بھی اس کی سزا مکمل نہیں ہوگی۔ پھر یہ معاملہ ہٹلر اور اسٹالن جیسے ظالموں کا ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک معمولی آدمی بھی جب کوئی جرم کرتا ہے تو اس کے جرم کے اثرات اتنے وسیع ہوتے ہیں کہ نہ کوئی دنیوی عدالت اس کے سارے پہلوؤں کی تحقیق کر سکتی اور نہ کوئی جیل خانہ اس کو اس کے جرم کی پوری پوری سزا دے سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص

کسی درخت پر کوئی پتھر اٹکا ہوا ہے، آپ اس کے بچے سے گزرے، یکایک پتھر آپ کے اوپر گرا اور آپ کا سر ٹوٹ گیا، کیا آپ اس درخت پر خفا ہوں گے اور اس سے لڑائی کریں گے۔ نہیں، بلکہ خاموشی سے اپنا سر پکڑے ہوئے گھر چلے جائیں گے یا اسپتال جا کر اپنا علاج کرائیں گے۔ اس کے برعکس اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر آپ کے اوپر ایک پتھر پھینچ مارے اور آپ کا چہرہ زخمی ہو جائے تو آپ اس کے اوپر برس پڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا بھی سر توڑ ڈالیں جس طرح اس نے آپ کا سر توڑا ہے اور اگر خود اس کا سر توڑ نہیں سکتے تو معاملہ کو عدالت میں لے جاتے ہیں اور وہاں اس کو قانون کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔

اسی طرح ایک اور مثال لیجئے۔ آم کا ایک بڑا درخت ہے جس پر فصل کے موقع پر ہزاروں کی تعداد میں پھل آتے ہیں۔ یہ پھل پختہ ہیں اور ایک ایک کر کے گر جاتے ہیں یا توڑ لئے جاتے ہیں، خود آم اپنے ایک پھل کو بھی نہیں کھاتا مگر کوئی شخص کبھی یہ کہتا ہوا نہیں سنا گیا کہ "افسوس کہ آم نے اتنے پھل پیدا کئے مگر وہ خود اپنے پھل کو نہ کھا سکا" اس کے برعکس ایک آدمی زندگی بھر کی کمائی سے اپنے لئے ایک شاندار مکان بنائے اور مکان کی تعمیر مکمل ہوتے ہی مر جائے تو ہر دیکھنے والا شخص کہے گا کہ کیسا افسوسناک ہے یہ واقعہ کہ آدمی نے محنت کر کے ایک گھر بنایا اور اس کے اندر رہنا اس کو نصیب ہوا۔

جو اس دنیا میں کوئی جرم کرتا ہے وہ اپنے جرم کی حقیقی سزا پائے بغیر مرتا ہے۔ حالانکہ ساری انسانیت پکار رہی ہے کہ اس کو اس کے جرم کی پوری پوری سزا دی جائے۔

یہی معاملہ انعام کا بھی ہے۔ ایک شخص کو اقتدار ملے مگر اقتدار پا کر وہ فرعون نہ بنے بلکہ عام انسانوں کی طرح اپنے کو ایک انسان سمجھے اور اقتدار کو لوگوں کی حقیقی خدمت میں لگائے، کیا اس دنیا میں اس کو اس عمل کا بدلہ دیا جاسکتا ہے۔ ایک شخص اپنی محنت سے دولت کمائے اور اس دولت کو غریبوں اور محتاجوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں صرف کر دے، کیا اس کو اس عمل کا انعام دینا ممکن ہے۔ ایک شخص علم میں کمال پیدا کرتا ہے اور اس علم کو انسانیت کی تعمیر میں لگا دیتا ہے، کیا اس کو اس خدمت کا معاوضہ دیا جاسکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ایک شخص کے ایک چھوٹے سے نیک عمل کا انعام دنیا بھی اس دنیا کے محدود حالات میں ممکن نہیں جس طرح ایک بُرا عمل بے شمار طریقوں سے انسان کے لئے مصیبت بنتا ہے۔ اسی طرح ایک نیک عمل بے شمار طریقوں سے انسانیت کے لئے خیر و فلاح کا باعث ہوتا ہے۔ کون ہے جو اس کے اعداد و شمار جمع کر سکے اور اس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے۔ اسی کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے۔ اس دنیا میں آدمی بیماری، بڑھاپا، موت اور اس طرح کے دوسرے ناموافق قوانین سے بندھا ہوا ہے۔ بالفرض کسی کے حسن عمل کا اندازہ کر کے اس کے لئے اس کے کارناموں کے مطابق ایک "جنت" بنا دی جائے، جب بھی وہ اس سے حقیقی طور پر لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ بے شمار انسانوں

کا تجربہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں بالفرض کسی کو مسرت مل جائے، جب بھی وہ چند لمحات سے زیادہ اس کا لطف نہیں اٹھا سکتا۔ ہر انسان اپنے لئے ایک "جنت" چاہتا ہے۔ مگر تجربہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں جنت نہیں بن سکتی۔ جنت بنانے کے لئے کوئی اور دنیا درکار ہے جو موجودہ دنیا کی محدودیتوں اور نقائص سے پاک ہو۔

یہ صورت حال پکار رہی ہے کہ موجودہ دنیا نامکمل ہے اور اس دنیا کی تکمیل کے لئے ایک اور دنیا وجود میں آنی چاہئے۔

لطیفہ

ابو بکر محمد ابن درید (۳۲۱-۳۲۳ھ) لغت ادب اور انساب کا امام مانا جاتا ہے۔ وہ شراب پیتا تھا اور عطیوں اور بخششوں میں بہت مال صرف کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے یہاں ایک سائل آیا اور اس سے کچھ مانگا۔ اس وقت ابن درید کے گھر میں شراب کے ایک ٹمکے کے سوا اور کچھ نہ تھا چنانچہ اس نے وہی ٹمکا سائل کو دے دیا۔ خادم نے شراب صدقہ کرنے پر شرعی اعتراض کیا تو وہ بولا "اس کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے" پھر اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی۔
لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ "جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو نیکی کا مقام ہرگز نہیں پاسکتے۔" اس کے بعد ایسا ہوا کہ جلد ہی اس کو شراب کے دس ٹمکے ہدیہ پیش کئے گئے۔ ابن درید نے اپنے خادم سے کہا: "دیکھو ہم نے ایک ٹمکا دیا تھا اور ہمارے پاس دس ٹمکے آ گئے۔"

جب شاہ جاپان نے ترکی کے سلطان سے درخواست کی کہ اسلام کی اشاعت کے لئے جاپان میں اسلام کے مبلغ بھیجے

جاپان میں بدھزم کا آغاز اس طرح ہوا کہ کوریا کے راجہ نے شاہ جاپان (یماٹو) کو ۵۳۹ء میں ایک تحفہ بھیجا۔ یہ تحفہ دو چیزوں پر مشتمل تھا: گوتم بدھ کا مجسمہ اور ان کی تعلیمات کا ایک مختصر صحیفہ۔ کوریا کے راجہ نے لکھا کہ یہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ جو میں آپ کو بھیج سکتا ہوں۔ اس طرح بدھزم ایک مذہبی تحفہ کی شکل میں چھٹی صدی عیسوی میں جاپان میں داخل ہوا۔ اور تھوڑے دنوں بعد شہزادہ شوٹو کو (۶۲۱ء - ۵۷۲ء) کے زمانہ میں جاپان کا سرکاری مذہب بن گیا۔

(مین اینڈ ہیز گڈ MAN AND HIS GOD)

عجیب بات ہے کہ یہی واقعہ اب سے پچاسی برس پہلے جاپان میں اسلام کے حق میں پیش آیا۔ مزید اس اضافہ کے ساتھ کہ اس بار شہنشاہ جاپان نے خود یہ فرمائش کی تھی کہ اسلام کو اس کے ملک میں بطور "تحفہ" بھیجا جائے۔ یہ ۱۸۵۹ء کا واقعہ ہے جب کہ عالم اسلام میں بے شمار بڑی بڑی شخصیتیں موجود تھیں۔ مگر اس پیش کش کے جواب میں کچھ نہ کیا جاسکا۔ حالانکہ اگر بروقت اس سے فائدہ اٹھایا جاتا تو آج نہ صرف جاپان بلکہ شاید ایشیا کی تاریخ دوسری ہوتی۔

جاپان کا پرانا تو محض مذہب شنتو ہے۔ مگر اس کی کوئی مقدس کتاب نہیں۔ یہ مذہب سے زیادہ قومی روایات کا ایک مجموعہ ہے۔ کنفیوشین مذہب تیسری صدی میں چین سے اور بدھ مت چھٹی صدی عیسوی میں کوریا سے جاپان آئے۔ جاپان کی بیشتر آبادی انھیں تینوں مذاہب کو مانتی ہے۔ سولہویں صدی کے نصف آخر میں عیسائی مذہب پر نگیزیوں کے ذریعے جاپان میں داخل ہوا، اور بہت سے جاپانیوں کو مسیحی بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ مگر یہ پر نگیزی استعماری ذہن کے تحت جاپان میں داخل ہوئے تھے۔ مذہب کی آڑ میں انھوں نے جاپان کی سیاست پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ چیز جاپانیوں کو بے حد ناگوار تھی۔ پہلا پر نگیزی مشنری فرانسس زیویئر ۱۵۴۹ء میں جاپان میں داخل ہوا تھا۔ اس کے پچاس سال بعد مسیحیوں کے خلاف جاپان میں داروگیر شرع ہو گئی۔ یہاں تک کہ ۱۶۱۲ء میں ایک سخت فرمان جاری کیا گیا جس کے مطابق نہ کوئی مسیحی باہر سے آسکتا تھا اور نہ جاپان کا کوئی شہری مسیحی مذہب کو اختیار کر سکتا تھا۔ اس کے بعد ہزاروں عیسائی قتل کر دیئے گئے۔ ہزاروں نے عیسائیت کو چھوڑ کر دوبارہ اپنے آبائی مذہب کو اختیار کر لیا۔ عیسائیت کے مقدس نشان صلیب اور مسیح دمریم کے مجسموں کو توڑ ڈالا گیا۔ ۱۸۵۳ء تک عیسائیت کو جاپان سے بالکل ختم کر دیا گیا تھا۔

مگر اٹھارویں صدی میں یورپ میں جو فکری انقلاب آیا اس نے صورت حال کو دوبارہ مغرب کے موافق کر دیا۔ اس صدی میں یورپ نے سیاسی اور سماجی علوم کی از سر نو تدوین کی۔ اس نے ثابت کیا کہ فرد کی آزادی وہ سب سے بڑی چیز ہے جو کسی سماج یا ریاست کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہئے۔ اس فکری سیلاب نے ساری دنیا میں ان لوگوں کو دفاع کی پوزیشن میں ڈال دیا جو فرد کی آزادی کو ختم یا محدود کر کے اپنا سماجی نظام بنائے ہوئے تھے۔

ایسی تمام قومیں اپنے حق میں استدلال کی طاقت سے محروم ہو گئیں، ان کے لئے اس کے سوا چارہ نہ رہا کہ وہ مغرب کے فکری یلغار کے آگے ہتھیار ڈال دیں۔

شہنشاہ میجی کے عہد سلطنت (۱۹۱۲-۱۸۶۸) میں ایک طرف جاپانی شہروں کی تعمیر کے لئے یورپ اور امریکہ کے عمارتی نقشے درآمد ہونا شروع ہوئے۔ دوسری طرف وہاں کے نظریات و افکار بھی جاپان پہنچے جن میں آزادی رائے کا نظریہ سرفہرست تھا۔ اس کے اثر سے سابق فیصلے پر نظر ثانی ہونے لگی۔ ۱۸۷۳ء میں خلافت مسیحیت قانون کو منسوخ کر دیا گیا۔ ۱۸۸۹ء میں مغربی طرز کا دستور بنا جس میں جاپانیوں کے لئے مذہبی آزادی کا اعلان کیا گیا۔ اب پھر یورپ اور امریکہ کے عیسائی مشنری جاپان پہنچنے لگے، اور عیسائیت کی تبلیغ دوبارہ شروع ہوئی۔ تاہم بے پناہ سرمایہ خرچ کرنے کے باوجود عیسائی مذہب اختیار کرنے والوں کی تعداد میں کوئی نمایاں اضافہ نہ ہو سکا۔

زمانہ کے فکری واد کے تحت قانون میں تبدیلی تو ہو گئی۔ مگر جاپان کے ہوش مند لوگ اب بھی خائف تھے کہ عیسائیت کو تبلیغ کی آزادی دینا ملک میں مغربی استعمار کے داخلہ کا سبب بن جائے۔ چنانچہ انیسویں صدی کے آخر میں جب عیسائیت کے خلاف قانون کو ختم کیا گیا، اسی زمانہ میں حکومت جاپان نے کچھ ایسی حفاظتی تدبیریں بھی کیں جن سے عیسائیت کو سیاسی خطرہ کی زد تک جانے سے روکا جاسکے۔ انھیں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ شہنشاہ جاپان (میجی) نے ۱۸۹۱ء میں ترکی خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی (۱۹۱۸-۱۸۴۲) کے نام ایک خصوصی مکتوب روانہ کیا۔ اس نے اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہوئے سلطان ترکی کو لکھا تھا: ”ہم دونوں مشرقی بادشاہ ہیں۔ ہماری اور ہماری قوم کی مصلحت یہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے قریب ہوں۔ اور ملتے ہیں۔ اور ہم دونوں کے درمیان تعلقات مضبوط ہوں تاکہ ہم مغربی قوموں کا مقابلہ کر سکیں جو تمام مشرقی سلطنتوں کو ایک نظر سے دیکھتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں مذہبی آزادی ہے۔ اس سے فائدہ اٹھا کر مغربی قومیں اپنا مذہب پھیلانے کے لئے جاپان میں اپنے مبلغین بھیج رہی ہیں۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ ایسا نہیں کرتے۔ ہم پسند کریں گے کہ آپ اپنے مبلغین یہاں بھیجیں جو آپ کا مذہب اسلام یہاں کے لوگوں کو بتائیں۔ اس طرح امید ہے کہ آپ کے اور ہمارے درمیان محنوی رشتہ قائم ہو گا۔“

شہنشاہ جاپان کی طرف سے خط ملنے کے بعد سلطان عبدالحمید نے شیخ الاسلام، ناظر المعارف اور دوسرے علماء اور اہل فکر کو جمع کیا اور پوچھا کہ اس معاملہ میں کیا کیا جائے۔ لوگوں نے رائے دی کہ آستانہ (ترکی) میں جو اسلامی مدارس ہیں ان سے کچھ علماء منتخب کئے جائیں اور ان کو جاپان بھیجا جائے۔ اس مجلس میں سید جمال الدین افغانی (۱۸۴۸-۱۸۹۶) بھی شریک تھے۔ آخر میں سلطان نے کہا کہ آپ بھی اپنی رائے دیں۔ انھوں نے کہا: یہ علماء تو خود مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ پھر وہ جاپانیوں کو اسلام سے قریب کرنے کا سبب کیسے بنیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو باقاعدہ تربیت دے کر تیار کیا جائے جو موجودہ زمانہ کی رعایت سے اسلام کی تبلیغ کی خصوصی صلاحیت رکھتے ہوں۔ پھر ان کو جاپان میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لئے بھیجا جائے۔ اس وقت سلطان صرف یہ کریں کہ

میکاڈو (شہنشاہ جاپان) کے جواب میں شکریہ کا خط بھیج دیں اور یہ لکھ دیں کہ آپ کی رائے بہت مناسب ہے۔ ہم جلد ہی اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ سلطان نے کچھ تحفہ تحائف کے ساتھ ایک خط شہنشاہ جاپان کو بھیج دیا۔ (حاضر العالم الاسلامی، از امیر شکیب ارسلان)

فرانسس زیویر (۱۵۵۲-۱۵۰۶) جب ۱۵۴۹ میں گوا سے جاپان پہنچا تو مخالف حالات کے باوجود اس نے جاپانی زبان سیکھی اور مسیحیت کی تبلیغ شروع کی۔ مگر موافق حالات کے باوجود عالم اسلام میں کوئی جاپانی زبان سیکھنے کے لئے نہ اٹھا۔ سید جمال الدین افغانی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اس کام کے لئے موزوں ترین شخص تھے۔ سلطان عبدالحجیدان سے بے پناہ عقیدت رکھتا تھا۔ اگر وہ سلطان سے کہتے کہ آپ ایک ادارہ قائم کر دیجئے۔ میں اس کو چلاؤں گا اور اس میں جاپانی زبان میں اسلامی کتابوں کے ترجمے اور جاپان میں تبلیغ کرنے والے افراد تیار کروں گا تو سلطان فوراً راضی ہو جاتا۔ مگر جمال الدین افغانی کو اپنے سیاسی مشاغل سے فرصت نہ تھی۔ ان کے نزدیک سب سے بڑا کام یہ تھا کہ انگریزی اور فرانسیسی استعمار کو قبریں اتار دیا جائے، وہ مغربی قوموں کا سیاسی اقتدار ختم کرنے کے لئے بے چین تھے۔ ایسی حالت میں کفر و شرک کو دنیا سے ختم کرنے کی بے چینی ان کے اندر کس طرح پرورش پاتی۔

مولانا عبدالماجد دریابادی (۱۹۴۴-۱۸۹۲) کے دادا مفتی محمد منظر کریم صاحب اپنے وقت کے ایک ممتاز عالم تھے۔ ۱۸۵۷ء کے ہنگام میں علمائے انگریزوں کے خلاف جہاد کا جوفتویٰ دیا، اس پر ان کے بھی دستخط تھے۔ اودھ کے دوسرے علمائے مثلاً مولانا فضل حق خیر آبادی، مفتی عنایت احمد (مؤلف علم الصیغہ) وغیرہ کے ساتھ انھیں بھی جس دوام بعبور دریائے شور کی سزائی۔

قید کے زمانہ میں کوئی کام نہیں تھا۔ چنانچہ مولانا منظر کریم صاحب نے ایک ضخیم عربی کتاب کا اردو ترجمہ کر ڈالا۔ وہاں کے انگریز افسر کو اس کی خبر ملی تو اُس نے اس کو ایک ”علمی کارنامہ“ قرار دیا، اور اتنا خوش ہوا کہ حکومت سے ان کے حق میں پرزور سفارش کی۔ اس سفارش کے بعد اگرچہ فوری طور پر ان کی رہائی نہ ہو سکی تاہم ان کی قید کی میعاد میں کافی کمی کر دی گئی۔ — سیاسی حریف کی حیثیت سے انگریز مولانا منظر کریم کا دشمن تھا، علمی اور تعمیری کام کرنے والے کی حیثیت سے وہ ان کا دوست بن گیا۔

یہ چھوٹا سا واقعہ ہماری جدید تاریخ کی تصویر ہے۔ جن میدانوں میں ہمارے لئے کام کے مواقع تھے، وہاں کام کرنے سے ہم کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور جس میدان میں کام کا موقع نہیں ہے، وہاں ہم اپنا سر ٹکرا رہے ہیں۔ مزید نادانی یہ کہ اس لا حاصل کام کا نام ہم نے جہاد رکھ لیا ہے۔

فرید خانم
ایم۔ اے

سیاست کے لئے جوش تعمیر کے لئے سرد مہری

فاطمہ بیگم (۱۹۵۸-۱۸۹۰) مولوی محبوب عالم
اڈیشہ پیسہ اخبار لاہور کی صاحبزادی تھیں۔ ان کی
شادی راجہ عبدالعزیز صاحب (صنع ہزارہ) سے ۱۹۲۱
میں ہوئی۔ پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن نے جب ۱۹۴۱
میں اعلان کیا کہ وہ چھیٹیوں کے لئے سیاسی تعلیم کا مدرسہ
(سما سکول آف پالیٹکس) جاری کرنا چاہتے ہیں تو
فاطمہ بیگم نے اس اسکول کے لئے لاہور میں اپنی ذاتی
جائداد سے قیمتی زمین عطیہ کے طور پر دے دی اور مضبوط
پر فوری عمل درآمد کے لئے اپنے ہائی اسکول میں کچھ
کمروں کا بندوبست کر دیا۔ جو کہ انھوں نے لاہور میں
لڑکیوں کے لئے کھولا تھا۔ انھیں گوارا نہ ہوا کہ باضابطہ
عمارت بننے تک نوجوانوں کی سیاسی تربیت کا کام ملتوی
رہے۔

یہ حالیہ تاریخ کا ایک نسبتاً چھوٹا سا واقعہ ہے
جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیاسی کاموں کے لئے لوگوں
کے اندر کتنا جوش و خروش تھا۔ مرد و مرد و عورتوں تک
میں سیاست کے نام پر جوش و خروش پیدا ہو جاتا
تھا۔ سیاست کے لئے وہ کسی بھی بڑی سے بڑی قربانی
کے لئے تیار ہو جاتی تھیں۔

۱۹۷۷ سالہ مارچ ۱۹۷۷

مگر یہی جوش تعمیری اور اصلاحی کاموں کے لئے
نہیں ملتا۔ نہ ماضی میں نہ حال میں۔ اور اس میں شک
نہیں کہ مسلمانوں کی موجودہ دور میں زبوں حالی کی
سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔

دیہات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض خاندانوں کا
حال یہ رہتا ہے کہ لڑائی بھڑائی کے نام پر ان کے افراد
بہت جلد گرم ہو جاتے ہیں۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر مرنے
مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اپنے کھیتوں
اور باغوں میں محنت کرنے اور اپنے مکانات کو درست
کرنے کے لئے ان کے اندر کوئی جوش نہیں پیدا ہوتا۔
ایسے خاندان ہمیشہ ناکام اور برباد رہتے ہیں۔ اس کے
برعکس بعض دوسرے خاندان ہوتے ہیں جو لڑائی جھگڑا
کے موقع پر خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ان کے
گھر والوں کو سارا شوق یہ رہتا ہے کہ خوب تعلیم حاصل
کریں۔ کھیتوں اور باغوں کو ترقی دیں۔ عمدہ مکان بنائیں
بچوں کو اخلاق اور تہذیب سے آراستہ کریں۔ ایسے لوگ
ہمیشہ محفوظ اور مطمئن رہتے ہیں۔ کوئی آندھی ان کے
درخت کو نہیں اکھاڑتی اور کوئی سیلاب ان کی دیواروں
کو گرانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔

دیہاتی کسانوں کی اسی مثال پر قوموں کے معاملہ
کو سمجھا جاسکتا ہے۔ جو قومیں تعمیری اور اصلاحی حیثیت
سے اپنے کو مضبوط اور مستحکم بناتی ہیں، ان کی زندگی کے
تمام شعبے درست رہتے ہیں۔ اس کے برعکس جو قومیں
جلسہ بازی اور سیاست بازی میں اپنی قوتیں صرف
کرتی ہیں ان کو نہ اقتصادی اور سیاسی استحکام حاصل
ہوتا اور نہ وہ چیز جس کو سیاست کے نام سے وہ حاصل
کرنا چاہتے ہیں۔

خدا کی مدد اس طرح بھی آتی ہے

تاریخ کی کتابوں کی یہ روایت مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں ایک بار جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ اچانک ان کی زبان سے نکلا: یا سادیۃ الجبل (اے ساریہ پہاڑ کی طرف) ساریہ ایک فوجی سردار تھے اور ان کی سرکردگی میں مسلح افواج ایران کے کسی مقام پر لڑ رہی تھیں۔ اس جنگ کے دوران ایک موقع ایسا آیا کہ دشمن کا پلہ بھاری ہو گیا اور اندیشہ پیدا ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کو گھیرے میں لے کر ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس وقت بہترین فوجی حکمت علی یہ تھی کہ پیچھے ہٹ کر پہاڑ کی ادٹ لے لی جائے تاکہ دشمن کے مقابلہ کا مسئلہ صرف ایک طرف سے رہے۔ مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صاحب معاملہ اپنے مخصوص حالات میں گھرا ہونے کی وجہ سے بے لگ طور پر سوچ نہیں پاتا۔ اور یہ بات اس سے اوچھل رہ جاتی ہے کہ اس ہنگامی موقع پر اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت اللہ کی مدد خارج سے ہوتی ہے۔ یہی صورت مذکورہ بالا معاملہ میں پیش آئی۔ اللہ نے حضرت عمر فاروق کو مدینہ میں وہ بات بھجوا دی جو حضرت ساریہ سے ایران میں اوچھل ہو رہی تھی۔ اسلامی فوج کا قاصد حیدر کو جب جنگ کی خبر ملے کر آیا تو اس نے بتایا: اے امیر المؤمنین! ہم شکست کھانے کے ٹریپ تھے کہ ہم نے فضا سے آواز سنی یا سادیۃ الجبل اس آواز سے ہم جو شیار ہو گئے۔ ہم نے اپنے لشکر کی پیٹھ پہاڑ کے قریب کر دی اور اللہ نے دشمن کو شکست دی اور ہم کو فتح یاب کیا۔

اس طرح کے اور واقعات بھی تاریخ کی کتابوں میں آئے ہیں۔ مثلاً اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک دمشق کے زمانے میں افریقہ میں بربری قبائل سے مقابلہ میں اسلامی فوج کو شکست ہوئی۔ اس فوج میں زیادہ تر شام کے لوگ تھے اور فوج کی تعداد کم تھی۔ ہشام کو تیرہ سو فوجی تو اس نے قسم کھائی کہ اگر میں زندہ رہا تو ابلیس ہر پروردگار کا ایک راکھ آدمیوں کا لشکر بھیجوں گا اور یہ سب میرے تنخواہ دار فوجی ہوں گے۔ اس کے بعد پھر ایک لاکھ بھیجوں گا۔ اور ہر پروردگار بھیجتا رہے گا۔ یہ سن کر ہشام نے فرمایا: تم لوگو! میرے اور میرے بیٹوں اور پوتوں کے سوا کوئی باقی نہ رہے۔ پھر ان میں بھی قرعہ ڈالوں گا۔ اور اگر میرے نام پر قرعہ نکلے تو میں خود لڑنے کے لئے نکلوں گا۔ اس کے بعد ہشام نے بصرہ، صفوان، گورنر افریقہ کے بھائی حنظلہ بن صفوان، کلی کو پچاس ہزار فوج دے کر روانہ کیا۔

اس جنگ کے دوران خلیفہ ہشام بیمار پڑ گیا۔ مگر اس کا دل برابر میدان مقابلہ کی طرف لگا ہوا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن شدت مرض میں اس کی زبان سے نکلا: ”حنظلہ! میسرہ کے دونوں لشکروں میں سے پہلے ایک سے جنگ کر لو“۔ پاس بیٹھے ہوئے لوگ سمجھے کہ خلیفہ ہشام کی حالت میں بڑبڑا رہا ہے۔ مگر دمشق کی آواز حنظلہ کو افریقہ میں پہنچ گئی۔ انھوں نے ایسا ہی کیا۔ پہلے اس لشکر سے پٹے جو مقام قرن میں تھا۔ ایک لشکر کو ختم کرنے کے بعد دوسرے لشکر پر حملہ کیا جو مقام اصنام میں تھا اور فتح پائی۔ دونوں لشکروں کو اس طرح الگ الگ شکست

ایجنسی کی شرائط

- ۱۔ کم از کم دس پرچوں پر ایجنسی دی جائے گی۔
 - ۲۔ کمیشن پچیس فی صد۔
 - ۳۔ پبلنگ اور روانگی کے اخراجات ادارہ الرسالہ کے ذمے ہوں گے۔
 - ۴۔ مطلوبہ پرچے کمیشن وضع کر کے بذریعہ وی پی روانہ ہوں گے۔
 - ۵۔ غیر فروخت شدہ پرچے واپس لے لئے جائیں گے۔
- مینجر الرسالہ ۱۰۳۶ کشن گنج ، دہلی - ۶

مترجم کی کتابیں

قرآن، درسیات اور دوسرے موضوعات پر
کسی بھی ادارہ کی چھپی ہوئی
ہم سے طلب کیجئے

محصول ڈاک بذمہ خریدار — روانگی بذریعہ وی پی

رسالہ بک پوسٹ

۱۰۳۶ کشن گنج — دہلی - ۱۱۰۰۰۶

شیخ حسن البنا اور فلسطین

۱۹۴۳ء کی بات ہے ہم لوگ جامعہ ازہر میں رہتے تھے۔ اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کا اعلان کر دیا اور یہودیوں کی حکومت تسلیم کر لی۔ اور اقوام متحدہ کا ممبر بھی نامزد کر دیا۔ اس غلط تقسیم، ناروا اعلان، سراسر ظلم و عدوان اور صریح زیادتی کے خلاف ہر شخص نے آواز اٹھائی۔ لیکن کسی سے عملی اقدام کی جرأت نہ ہو سکی۔

مصر نے تمام سیاسی جماعتوں اور تحریکوں کو اکٹھا کر کے فلسطین کی آزادی کے لئے ایک کانفرنس بنائی۔ عرب لیگ صرف اجلاس ہی بلاتی رہ گئی۔ دمشق، قاہرہ، بغداد، بیروت اور عمان کی مسلم جماعتوں نے مظاہرے اور اس غلط تقسیم کے خلاف زبانی احتجاجیں کیں اور خاموش ہو گئے۔ مختلف گروہوں کے لیڈر اور جماعتوں کے پیشوا ازہر آئے۔ یکے بعد دیگرے تقریریں کیں، سامعین ان کے مشتعل جذبات کی آتش بیانی سنتے رہے اور بس۔

شیخ حسن البنا ممبر پر آئے۔ آپ نے بھی تقریر کی۔ لیکن ایسی فیصلہ کن کہ آپ کے بولنے کے بعد کسی میں جرأت نہ ہو سکی شیخ حسن البنا کے حلق سے جو آواز نکل رہی تھی وہ عوام کے غم و غصہ کی جھوٹی تسلی کے لئے نہیں تھی۔ گرج میں عمل کی پکار تھی اس لاکھار میں خون کی پیش کش تھی

شیخ حسن البنا جب ممبر پر تشریف لائے تو سامعین نے تالیوں اور نعروں سے آسمان کو سر ہراٹھالیا۔ شیخ نے اپنی بارعب اور پر وقار آواز میں تقریر شروع کی۔ فرمایا یہ یہودی خبیثت اور ذلیل قوم جو ہماری چھاتیوں کا ناسور ہے ہمارے ہی ملک میں ہماری زندگی تلخ کئے ہوئے ہے۔ ہمارے ایمان و معتقدات میں خلل انداز ہو رہی ہے۔ اُن کو یہ جرأت اس لئے ہو رہی ہے کہ یہ بڑی طاقتیں جو اللہ کا انکار کرتی ہیں اور عدل و انصاف سے گریز کرتی ہیں۔ ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ شیخ نے اپنی آواز اونچی کر کے فرمایا اے بندگانِ مصر! کل ہی کی بات تو ہے کہ بیضہ کی وبا میں مصر کے چالیس ہزار افراد نے دست و قے میں غرق ہو کر جان دیدی اور تم نے اسے برداشت کر لیا۔ کیا تم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے چالیس ہزار آدمی ہمارے محبوب فلسطین کی آزادی کی خاطر خاک و خون میں لوٹ کر رہتے شہادت حاصل کریں۔

اختتام تقریر پر شیخ نے فرمایا کہ جہاد کے لئے اخوانی نوجوانوں کی جماعت بالکل پابہ رکاب ہے۔ مصری حکومت اگر چاہے تو وہ بھی اپنے لشکر و سپاہ کو اخوانی مجاہدین کے ساتھ بھیج دینا تاکہ سب مل کر یلغار کر سکیں۔

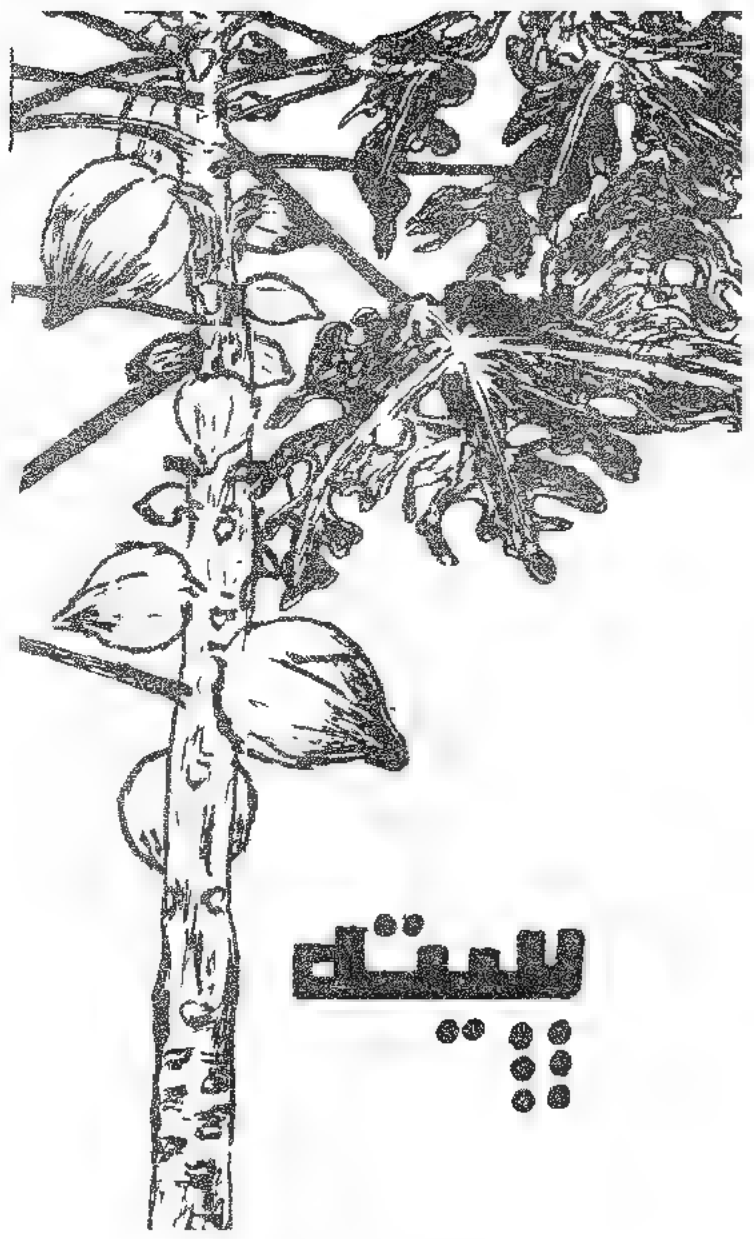
اسی روز ازہر سے ایک شاندار جلوس مظاہرہ کرتے ہوئے نکلا۔ شاید قاہرہ نے ایسا مظاہرہ پہلی بار دیکھا ہوگا۔ اخوانی جوانوں کی ایک کثیر جماعت منظم طریقے پر پوری فوجی تنظیم کے ساتھ قدم ملتے ہوئے نکلی اور فلک شگاف نعرے لگاتی جا رہی تھی "لیکد یا فلسطین" (اے فلسطین ہم حاضر ہیں) اخوانی جلوس کا تزک و احتشام اور جاہ و جلال حکومت مصر کو ناگوار گزرا۔ پولیس مظاہرین کے درپے ہوئی۔ اور انہیں منتشر کرنے کے لئے لالچی چارج اور ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ شیخ کے ہاتھ میں چوٹ آگئی۔ پھر بھی شیخ نے فیصلہ کن انداز میں اعلان کر دیا کہ جلوس "قصر عابدین" تک پہنچنے کے بعد ہی خاموش ہوگا۔ چنانچہ قصر عابدین کے آگے پہنچ کر جمع منتشر ہو گیا۔ یہ جلوس شاہِ فاروق کو حتی و صداقت، غلبہ و قوت اور استقلال و آزادی کی آواز بنا چکا تھا۔ اخوانی مجاہدین کا لشکر فلسطین پہنچا

جو انگریز ثابت قدمی کے ساتھ یہودیوں کے خلاف جہاد جاری رکھا۔ فلسطین کی مقدس سرزمین شہیدوں کے خون سے لالہ زار ہوتی جا رہی تھی۔ حسن البنا نے اذھار میں جو وعدہ کیا تھا۔ وہ وعدہ وفا ہو رہا تھا۔ شیخ کا مقصد نہ عوام کو خوش کرنا تھا اور نہ کسی کی داد یا تعریف حاصل کرنا بلکہ آپ نے جو کچھ کیا وہ رضائے الہی کی خاطر تھا۔ اخوان کے اس اقدام کا یہ نتیجہ ہوا کہ اخوانوں کی قوت و عظمت ہمت و طاقت اور عزم و استقلال کا اندازہ کر کے مصری حکومت خوفزدہ ہو گئی اور خود اسے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ چنانچہ حکومت مصر بھی اخوان دشمنی میں یہودیوں، انگریزوں، فرانسیسیوں اور امریکیوں کی ہم نوا بن گئی۔ اور برطانوی ورنہروں کے اشاروں پر اخوانی جماعت کو غیر قانونی قرار دیکر گرفتاری کا عام حکم صادر کر دیا گیا۔ مصری پولیس پوری طرح حرکت میں آگئی۔ دھڑا دھڑا اخوانوں کو گرفتار کرنے لگی۔ فلسطین کے میدان جہاد سے اخوانی مجاہدین واپس لائے گئے اور مصری قید خانے کی تنگ ذاریک کوٹھڑیوں میں نظر بند کر دئے گئے۔ حکومت مصر نے اس دوران عوام کی آزادی سلب کر لی۔ لوح و قلم کی متاع چھین لی اور انکاد کو بہرے لگا دئے۔ رعایا کو دہشت و خوف میں مبتلا کر دیا۔

تعجب کی بات یہ ہے کہ اس وقت شیخ حسن البنا بالکل آزاد تھے۔ مجھے یاد ہے کہ شیخ کی شہادت سے چند دن قبل ہم لوگ دفتر اخوان میں بیٹھے تھے۔ شیخ نے فرمایا کہ پتہ نہیں حکومت میرے خلاف سازش کا کیا اور کیسا جال پھیلا رہی ہے کہ اب تک مجھے گرفتار بھی نہیں کیا گیا۔ اور چند دن قبل تک میری نق و حرکت پر جاسوسوں کی جو نگرانی تھی وہ بھی اٹھالی گئی۔ معلوم نہیں ان کارروائیوں کا مقصد کیا ہے۔ پھر ایک سرد آہ بھر کر خود ہی فرمایا۔ چھوڑے ان سب باتوں کو اللہ کا فیصلہ غالب ہو کر رہے گا۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی۔ **قُلْ مَنْ يَتَصَدَّقْنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا** یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مصری وزیر مصطفیٰ مرعی داخل ہوا۔ دہزعم خویش خود شیخ اور حکومت کے درمیان فاصد کے فرائض انجام دیتا تھا، اور کہا جب آپ سے ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ یہ کہ آپ خفیہ ریڈیو اسٹیشن ہمارے حوالے کر دیں اس کے بعد اخوان کو آزادی دیدی جائے گی اور پھر وہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں گے شیخ نے ہنس کر فرمایا "ریڈیو اسٹیشن؟ یہ کیسی بات کرتے ہو۔ جب حکومت اور اس کے سارے جاسوس اس اسٹیشن کا پتہ لگانے سے عاجز رہ گئے ہیں تو میں کیسے تمہیں اس کا پتہ بتا سکتا ہوں۔ اسٹیشن کا ذکر تو میں نے پہلی بار تمہاری زبان سے سنا ہے وزیر اتش پا ہو کر دھکی آمیز گفتگو کرنے لگا تو شیخ کو جلال آگیا۔ غضبناک لہجے میں وزیر کے منہ پر فرمایا۔ اجمی سن لو اگر اس کا بادشاہ اور اس کی حکومت ازہر کے ہوا خواہ غلام اور شیخ الاسلام یہ سب کے سب اخوان دشمنی پر اتر آئیں اور اخوان سے لڑائی کے لئے کمر بستہ ہو جائیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ میسر پاس لاکھوں کا لشکر، بے انتہا فوج و سپاہ اور جنگی ساز و سامان ہے۔ دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے پاس پچاس ہزار نفوس ایسے ہیں جن کا ایک ایک فرد ان میں سے پچاس پچاس بتوں کو سرنگوں کرنے سے پہلے خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ سننے کے بعد وزیر الٹے پاؤں لوٹ گیا اور ہم لوگ بھی واپس چلے آئے۔

۱۸ فروری ۱۹۴۸ء کی صبح تھی۔ میں سو رہا تھا۔ ہا کرک آواز نے مجھے جگا دیا۔ ہا کر "حادثہ حادثہ" کہہ کر آواز لگا رہا تھا اور اس روزمرہ کی آواز کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اخبار خرید کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اطمینان سے اخبار اٹھا یا پہلے ہی صفحے پر جلی سرخیوں میں لکھا تھا "شیخ حسن البنا کی وفات" اخبار میرے ہاتھ سے گر پڑا۔

(عمر عودۃ الخطیب۔ سابق وزیر خوراک شام کے عربی مقالہ سے ترجمہ)

سنت

ایک نفع بخش تجارت

دیہات میں پیتے کے درخت ادھر ادھر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں جن میں پھل نہیں ہوتے۔ کسان عام طور پر سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ”بانجھ“ پیتے ہیں اس لئے پھل نہیں دے رہے ہیں۔ مگر یہ بات صحیح نہیں۔ اصل یہ ہے کہ پیتے کے درختوں میں اکثر وہ ہوتے ہیں جن کو علم نباتات کی اصطلاح میں ایک زوجیا Dioecious کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کے تراور مادہ پھول الگ الگ درختوں میں ہوتے ہیں۔

(ایک ہی درخت میں دونوں قسم کے پھول نہیں ہوتے) دوسری بات یہ کہ پیتے کے پھلوں سے جو بیج نکلتے ہیں ان میں بڑی تعداد تریبجوں کی ہوتی ہے۔ اگر خود درخت پر پیتے

کے درختوں کو اگنے دیا جائے تو وہ نر درختوں کا باغ بن جائے گا اور کوئی پھل نہیں دے گا۔ کیونکہ پھل ہمیشہ مادہ درختوں میں لگتا ہے۔

پیتے کی باغبانی کے لئے منصوبہ بندی ضروری ہے یعنی ہر سال پودے لگائے جائیں اور ضروری تناسب برقرار رکھنے کے لئے نر درختوں کو مسلسل کاٹا جاتا رہے اور ان کی جگہ پر مادہ درختوں کو لگایا جاتا رہے۔ ایک باغ میں عام طور پر چند نر درخت کافی ہو جاتے ہیں۔ پھول آنے سے قبل نر اور مادہ درختوں میں تیز نہیں ہوتی۔ تاہم چھ ماہ کی عمر کو پہنچ کر باسانی تیز ہو جاتی ہے جب کہ پیتے میں پھول آنے لگتے ہیں۔ مادہ کے مقابلہ میں، نر درخت تقریباً ایک ماہ پہلے پھول دے دیتا ہے۔ نر پودے کے پھول لمبی لمبی ڈنڈیوں میں لگے ہوتے ہیں۔ مادہ اور زوجیا کے پھول ڈنڈی دار نہیں ہوتے اور بالعموم تین گچھوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اس طرح پہچان کر نر پودے نکال دیئے جاتے ہیں اور ان کی جگہ مادہ پودے لگا دیئے جاتے ہیں۔ نر اور مادہ کی قطعی پہچان پھول ہی سے ہوتی ہے۔

برصغیر ہند میں پیتے کو پرگالی تقریباً تین سو سال پہلے وسطی امریکہ سے لائے تھے۔ چونکہ گرم اور مرطوب آب و ہوا اس کے لئے موزوں ہے، اس لئے ہندوستان میں اس کی کاشت بہت کامیاب رہی۔ پیتے سخت سردی برداشت نہیں کر سکتا۔ جزیرہ ہوائی میں اس کی کاشت دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔

پیتے کی تقریباً دو درجن قسمیں ہیں۔ انڈیا میں زیادہ تر تخم کے ذریعہ ہوتی ہے۔ پھل گول اور لمبا ہوتا ہے۔ عام طور پر ایک پونڈ سے دس پونڈ تک کے پھل ہوتے ہیں۔

۲۵ پونڈ کے پھل بھی پائے گئے ہیں۔ اس کا درخت ایک سال کے اندر ۱۰ فٹ تک بڑھ جاتا ہے اور پہلے ہی سال پھل دینے لگتا ہے۔ ایک درخت ایک موسم میں ۱۰۰ پونڈ تک پھل دیتا ہے۔ عمر زیادہ سے زیادہ پانچ سال تک ہوتی ہے۔

پپیتہ کا پودا لگانے کے لئے جنوری، فروری کا مہینہ سب سے اچھا ہے۔ اگر بارش کے زمانہ میں پودا لگایا جائے تو پانی کی کثرت کی وجہ سے اس کے گل جانے کا ڈر رہتا ہے۔ اس لئے بہتر یہ ہے کہ جنوری یا فروری میں لگادیا جائے تاکہ بارش کے موسم تک درخت بڑا ہو جائے۔ پپیتہ کی زیادہ چاہتا ہے، مگر جڑوں میں پانی کھڑا ہونے سے اس کا سفنجی تنہ گلنے لگتا ہے۔ نیز اس کی جڑیں زمین میں زیادہ نمی نہیں جاتیں۔ سطح کے قریب قریب رہتی ہیں۔ لہذا تیز و تند ہوا کے جھونکوں سے اس کو بچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔

پپیتہ کا بیج بویا جاتا ہے۔ قلم بھی لگتے ہیں۔ مگر وہ بہت مشکل طریقہ ہے۔ بڑے قد کا میٹھا پھل ہے کہ اس کا بیج نکال لیا جائے اور آہستہ آہستہ صاف کر کے دو تین دن دھوپ میں خشک کر لیا جائے پھر ڈبوں میں محفوظ کر لیا جائے۔ احتیاط سے رکھا جائے تو بیج تین سال تک کام دیتا ہے۔ پپیتہ کے ۸ انچ بیج سے تقریباً ۱۰۰ پونڈ تیار ہوتے ہیں جن سے ایک ایکڑ زمین بھری جاسکتی ہے بیج بونے کے لئے جون سے نومبر تک کا وقت بہترین ہے۔

پپیتہ بہت کم جگہ گھیرتا ہے۔ دو درختوں کے درمیان دس فٹ کا فاصلہ بھی کافی ہے۔ پودا لگانے سے پہلے گڑھا کھود کر اس میں تقریباً ۵ پونڈ گلی ہوئی نہاتاتی کھاد او تقریباً پانچ پونڈ ہڈی کا چورا ملا کر گڑھے کو بھردیا جائے

پھر اس پر مقررہ وقت پر پودا لگایا جائے۔ اس کے بعد ہر سال بارش سے پہلے دو ٹوکے کھاد اور تقریباً تین پونڈ ہڈی کا چورا اور تھوڑی سی راکھ تنے کے اطراف میں مٹی کھود کر ڈالی جاتی رہے۔ اس ترکیب سے پھل زیادہ آتے ہیں کبھی کبھی نمک کا محلول بھی جڑوں کے قریب ڈالنا چاہئے۔

پپیتہ بہت مفید پھل ہے۔ ہر ایک مٹھی میں نہایت آسانی سے اچھی قیمتوں پر فروخت کیا جاسکتا ہے۔ پپیتہ کی واحد کمزوری یہ ہے کہ وہ دور کے مارکٹ میں بھیجا نہیں جاسکتا کیونکہ اس کا پھل اندر سے خول ہوتا ہے، دوسرے پھلوں کی طرح بھرا ہوا نہیں ہوتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پکنے کے بعد پھل نرم ہو جاتا ہے اور معمولی دباؤ پڑنے سے خراب ہو جاتا ہے۔

تاہم پپیتہ کی بنیاد پر اور بہت سی تجارتیں وجود میں آتی ہیں جو زیادہ دیر پا اور مفید ہیں۔

پپیتہ میں ایک عجیب خصوصیت یہ ہے کہ وہ گوشت کو نرم کر کے جلد پکا دیتا ہے۔ چنانچہ اس کا سفوف یا عرق بنا کر اس مقصد کے لئے فروخت کیا جاتا ہے۔ مغربی ملکوں میں MEAT TENDERIZER کے نام سے گوشت کو جلد پکانے کی جو دوائیں بکتی ہیں، وہ پپیتہ ہی سے تیار کی جاتی ہیں۔ پپیتہ کی یہ خصوصیت اس کو ہاضم بھی بناتی ہے۔ چنانچہ اس سے ہاضمہ کی گولیاں بھی بنائی جاتی ہیں۔

گوشت کو گلانے یا ہاضمہ کی گولیاں کچے پپیتہ سے تیار کی جاتی ہیں۔ ہرے پھلوں میں ایک مادہ ہوتا ہے جس کو PAPAINE کہتے ہیں۔ یہ مادہ پھلوں کے علاوہ اس کی پتیوں اور ڈنٹھلیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس مادہ کو نکال کر سکھا لینے ہیں اور اس کو سفوف کی شکل میں تیار

کر کے پیک کر لیتے ہیں۔ پیپتہ میں یہ خصوصیت اتنی زیادہ ہے کہ گوشت کو اگر کچھ دیر اس کے پتہ میں پیٹ دیا جائے تو گوشت نرم ہو جائے گا اور پکاتے وقت آسانی سے گل جائے گا۔

پیپتہ کی ہر چیز کارآمد ہے حتیٰ کہ اس کی چھال سے رسیاں بنی جاتی ہیں اور اچھے دام پر فروخت ہوتی ہیں۔ تاہم موجودہ زمانہ میں پیپتہ کا سب سے نفع بخش جزو اس کا دودھ ہے۔ پیپتہ کا دودھ مذکورہ فائدہ کے علاوہ دوا کے بھی کام آتا ہے اور بہت مفید ہے۔ ملک میں اور ملک کے باہر دواؤں کی مارکٹ میں اس کی بہت مانگ ہے۔ دودھ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ پھل جب بڑے ہو جائیں تو ان پر ہلکی خراشیں لگائی جائیں۔ اس کے بعد فوراً دودھ نکلنے لگے گا۔ اس کو شیشہ یا چینی کے برتن میں سنبھال لیا جائے۔ بیک وقت زیادہ خراشیں

نہ لگائی جائیں۔ ایک دن میں صرف تین چار خراشیں لگائی جائیں۔ اس سے دودھ زیادہ مقدار میں حاصل ہوگا۔ اس عمل سے پھل خراب نہیں ہوتا۔ زخم چند دن میں بھر جاتا ہے اور پھل زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔

خراشیں صبح کو، بجے سے پہلے پہلے لگانا چاہئیں تاکہ سکھانے کے لئے پورا دن مل جائے۔ سویرے کے وقت دودھ بھی زیادہ نکلتا ہے۔ دودھ کو قاعدہ کے مطابق سکھا کر مو باخروں میں پیک کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لئے مخصوص آلات استعمال ہوتے ہیں۔ احتیاط نہ کرنے سے دودھ خراب ہو جاتا ہے۔

پیپتہ کا دودھ نہایت نفع بخش تجارت ہے۔ حکومت کے ادارے اس کو فوراً خرید لیتے ہیں۔ اس کو برآمد کر کے قیمتی زرمبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت کی وجہ سے حکومت پیپتہ کی باغبانی کے لئے خصوصی امداد کرتی ہے۔

تمدن سے دور زندگی سے قریب

Where Life Begins at 100

قراقرم (مقبوضہ کشمیر) اور کاکیشیا (روس) کے پہاڑوں میں زندگی نہایت سادہ اور تمدنی سہولتوں سے دور ہے۔ مگر یہاں کے لوگ اعلیٰ انسانی اوصاف کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ سو برس اور ڈیڑھ سو برس تک نہایت تندرست حالت میں زندہ رہتے ہیں۔ امریکہ میں ایک لاکھ کی آبادی میں سو سالہ عمر والوں کی تعداد صرف تین فی صد ہے جب کہ ۱۹۷۰ کی مردم شماری کے مطابق جارجیا اور آذربائیجان کے علاقہ میں سو سالہ عمر رکھنے والوں کی تعداد تقریباً پانچ ہزار تھی۔ (جارجیا میں ۳۹ فی صد، آذربائیجان میں ۶۳ فی صد)

کبھی شکست بھی

فتح ثابت ہوتی ہے

زندگی کے حقائق اس سے کہیں زیادہ
وسیع ہیں کہ وہ فتح و شکست
کی اصطلاحوں میں سما سکیں۔

اسلام کی قدیم تاریخ میں اغیار کی طرف سے
اس کو دو بڑے فوجی مقابلے پیش آئے ہیں۔ ایک تاتاریوں
سے، دوسرا مسیحیوں سے۔ تاتاریوں سے مقابلہ بارہویں صدی
کے آخر میں پیش آیا۔ مسلم قوموں کو اس مقابلہ میں مکمل شکست
ہوئی۔ مگر اس شکست کے اندر سے حیرت انگیز طور پر ایک
نیا امپلاں برآمد ہو گیا۔ فتح نے تاتاریوں کے انتقامی جذبہ
کو ختم کر دیا۔ اب وہ نفسیاتی طور پر اس پوزیشن میں تھے کہ
مفتوح کے مذہب و عقائد پر بے ایمان رہنے کا کم کر سکیں۔ انھیں
نظر آیا کہ اسلام ایک سچا دین ہے اور اس میں خود ان کی اپنی
بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی شکست پر ایک
صدی بھی نہیں گزری تھی کہ تاتاری حکمران مسلمان ہو گئے اور
سارا مسئلہ ایک نئی بہتر شکل میں ختم ہو گیا۔ فوجی
میدان کے فاتح فطرت اور نفسیات کے میدان میں اپنے
مفتوحوں سے شکست کھا گئے۔

مسیحی یورپ اور مسلمانوں کے درمیان مقابلہ اس
کے برعکس مثال پیش کرتا ہے۔ مسیحی یورپ سے دو سو سالہ
صلیبی لڑائی کے بعد مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی
اور مسیحی اقوام کو بدترین شکست کے بعد واپس لوٹنا پڑا۔

مگر اس کے بعد کیا ہوا۔ سارے یورپ میں اپنے
غالب حریف کے خلاف انتقام کی ایک نہ ختم ہونے والی
آگ بھڑک اٹھی۔ اپنے تمام وسائل کو انھوں نے ایک نئے

مقابلہ کی تیاری کے لئے استعمال کرنا شروع کیا۔ ان کی یہ
مخالفانہ کوششیں پانچ صدیوں تک جاری رہیں۔ یہاں تک
کہ ان کی کامیابی اس انتہا کو پہنچی کہ انھوں نے قوت و طاقت
کے نئے میدان دریافت کر لئے۔ انھوں نے مسلمانوں کو زندگی
کے ہر شعبے میں شکست دے کر ساری دنیا پر اپنی سیادت کا
بھنڈا گاڑ دیا۔ انھوں نے قدیم طرزی ملاحتی جہاز
رانی کو ترقی دے کر دفاعی جہاز رانی کے مقام پر پہنچایا اور
اس کے زور پر تمام سمندروں پر قابض ہو گئے۔ انھوں نے
دور مار ہتھیار تیار کر کے مسلم تکیاروں کو کند کر دیا۔ انھوں
نے مشینی صنعت ایجاد کر کے مسلم دستکاری کا خاتمہ کر دیا۔
انھوں نے سائنسی علوم وضع کر کے مسلمانوں کے روایتی علوم
کو بے قیمت کر دیا۔ انھوں نے محکومی کی ایک نئی قسم (اقتصادی
اور فنی محکومی) وجود میں لا کر تمام مسلم دنیا کو مجبور کیا کہ سیاسی
طور پر آزاد ہونے کے بعد بھی وہ انھیں کی غلام اور محکوم
بھی رہے۔

پچھلی آٹھ سو سالہ تاریخ کا یہ تجربہ بتاتا ہے کہ وہ
لوگ سخت غلطی پر ہیں جو صرف فتح و شکست کی اصطلاحوں
میں سوچتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے حقائق اس
سے کہیں زیادہ وسیع ہیں کہ فتح و شکست کی اصطلاحوں
میں سما سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فتح کبھی شکست
ثابت ہوتی ہے اور شکست بھی کسی وقت فتح بن جاتی ہے۔

وہ برطانی سامراج کا

ملازم تھا۔ مگر اس کی

ملازمت اس کے لئے

اپنے سامراجی اقا کے

اوپر اسلام کی تبلیغ کا

ذریعہ بن گئی۔

یہ انیسویں صدی کے آخر کا واقعہ ہے۔ خلیج عدن کے جنوبی ساحل پر زائدہ (صومالی) میں برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ اس بغاوت کو کچلنے کے لئے عدن کا انسٹبلری کا دستہ بھیجا گیا تھا۔ اس دستہ کے انگریز کانسٹیبلوں میں ایک ولیم رچرڈ ولیم سن تھا۔ بغاوت ایک مہینہ کے اندر کچل دی گئی۔ تاہم ولیم سن کا مسلمانوں سے میل جول اس کی زندگی میں ایک نئے انقلاب کا سامان بن گیا۔ وہ یہاں برطانوی استعمار کا ایک کارندہ بن کر آیا تھا، مگر جب وہ واپس ہوا تو وہ مسلمان ہو چکا تھا۔

ولیم سن ایک شریراورضدی لڑکا تھا اپنے باپ سے خفا ہو کر ۱۸۸۵ء میں وہ برٹل (انگلستان) سے نکل بھاگا۔ اس نے سمندری جہازوں پر ملازمت کی۔ آسٹریلیا، جزیرہ پوینپ، فلپائن، ہانگ کانگ،

بمبئی وغیرہ مقامات پر سات سال تک گھومتا رہا۔ اس مدت میں اُسے شدید تلخیاں اور مصیبتیں اٹھانی پڑیں جس کی تفصیل جہاز ایلورنڈی کی داستان (THE TALE OF EVIRENDY) نامی کتاب میں مسٹر جیکب نے بیان کی ہے۔

اس اذیت ناک سفر کے آخری مرحلے پر جب وہ ایس۔ ایس۔ سیام نامی جہاز کے ذریعہ بمبئی سے عدن جا رہا تھا اُسے جہاز کی مختصر لائبریری میں ایک انگریزی کتاب ملی۔ یہ کتاب اسلام کے موضوع پر تھی اور اس کا مصنف لیورپول کا ایک وکیل کو لیم تھا۔ کو لیم مسلمان ہو گیا تھا اور اس کا اسلامی نام عبداللہ تھا۔ اس کتاب میں اس نے اپنے مسلمان چچوں کی داستان اور اسلامی تعلیمات کی حقانیت بیان کی تھی۔ کتاب کے مطالعہ سے ولیم سن کو یوں محسوس ہوا کہ وہ جس آبِ حیات کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا اس کی نشاندہی اس کتاب نے کر دی ہے۔ یہ کتاب اس نے بار بار پڑھی اور ہر بار اس کا ذہن نئی ایمانی کیفیت سے لذت یاب ہوا۔

عدن کی بندرگاہ پر اسٹنٹ ریڈیڈنٹ کرنل اسٹیس کی طرف سے ایک پیغامبر اس کا منتظر کھڑا تھا۔ کرنل اسٹیس نے اُسے بلایا تھا۔ ولیم سن اس بلاوے پر سخت خیران ہوا، کیونکہ وہ کرنل سے بالکل ناواقف تھا۔ جہاز کے کپتان سے اجازت لے کر وہ برٹش ریڈیڈنسی پہنچا۔ کرنل اس سے بڑی گرمجوشی سے ملا۔

”نوجوان تمہارا باپ میرا دوست ہے مجھے اس کا خط کل ہی ملا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ تمہارا

خیال انڈین پولیس میں شامل ہونے کا ہے۔“
ولیم سن نے خالہ کے کہنے پر اپنے والد کے
ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ آخری
خط اس نے منیلا کے عذاب خانے سے نجات پانے
کے بعد بمبئی پہنچ کر لکھا، اسی میں اس نے انڈین
پولیس میں شامل ہونے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔

”جی ہاں، خیال تو ہے۔“ ولیم سن نے کہا۔
”خوب عدن کانسلٹری انڈین پولیس ہی کا
ایک حصہ ہے، یہاں ایک جگہ خالی ہے نوکری کرو گے؟“
ولیم سن کے لئے یہ ایک زریں موقعہ تھا۔ قدرت
نے خود اس کے لئے عربوں کے درمیان رہنے کا انتظام
کر دیا تھا۔ وہ فوراً آمادہ ہو گیا اور چند روز بعد ”سیام“
سے مستعفی ہو کر پولیس میں کانسلٹل بھرتی ہو گیا۔

پولیس کی نوکری ولیم سن کے لئے نئے
نہ انص اور نئے مشاغل لے کر آئی۔ ولیم سن کی تنخواہ
پچاس روپے ماہانہ تھی اور وردی اور رہائش مفت۔
اس نے چند ماہ کے اندر اندر خاصی رقم پس انداز کر لی۔
اور جلد ہی ایک عربی گھوڑا خرید لیا۔ پولیس کی نوکری
ولیم سن کے لئے کچھ ایسی کٹھن نہ تھی۔ اپنی جسمانی ساخت
کی بدولت وہ شدید ترین گرمی برداشت کر سکتا تھا۔
تفریح اور مطالعہ کے لئے اسے کافی وقت مل جاتا۔
اسی زمانے میں صومالی ساحل پر زائلہ میں برطانوی
حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی جسے کچلنے کے لئے
پولیس کا دستہ بھیجا گیا۔

ولیم سن اس دستے میں شامل تھا۔ بغاوت
جلد ہی فرو ہو گئی۔ پولیس پارٹی دو تین مہینے دیں ہی۔
اس مہم میں ولیم سن کو جو ترحان دیا گیا اس کا نام

حسن علی تھا۔ وہ صومالی تھا اور بڑا ہی پرجوش مسلمان،
حسن علی برطانوی استعمار کا ملازم تھا۔ مگر یہ ملازمت
اس کے لئے ولیم سن کے اوپر اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ
بن گئی۔ وہ آسٹریلیا کا سفر کر چکا تھا اور خاصی اچھی
انگریزی بول لیتا تھا۔ عربی میں تو وہ بڑی روانی
سے باتیں کرتا، اسے جب پتہ چلا کہ ولیم سن کو اسلام
سے گہری دلچسپی ہے تو وہ اکثر اسلام کے موضوعات پر
گفتگو کرنے لگا۔ یہ شناسائی بعد میں گہری دوستی میں تبدیل
ہو گئی۔ حسن علی نے اسے عدن کے ممتاز اور ذی اثر عربوں
سے متعارف کرایا۔

ولیم سن جلد ہی اُن میں گھل مل گیا اور اسلام
کی طرف اس کا رجحان کھل کر سامنے آ گیا۔ ہندوستان
کی طرح عدن میں بھی حکمران طبقہ مقامی باشندوں سے
الگ تھلگ رہتا تھا۔ کسی سفید فام کا عربوں کیساتھ اس طرح
گھل مل کر رہنا ولیم سن کے افسروں کو سخت ناگوار
گزرا۔ بات کرنل اسپنسی تک پہنچی جس کی سفارش پر
اُسے پولیس میں رکھا گیا تھا۔ کرنل نے اسے بلا بھیجا
اور خاصی دیر تک فہمائش کرتا رہا۔

”رنگدار لوگوں سے میل جول سفید فاموں کے
لئے زیبا نہیں، آخر حاکمانہ رکھ رکھاؤ بھی تو کوئی
چیز ہے۔“

ولیم سن خاموش نہ رہ سکا ”خوب رنگداروں
کے زمرے میں نہیں آتے“ اس نے کہا۔

”ممکن ہے ایسا ہی ہو۔“ کرنل نے جواب دیا
”مگر میں تمہارے بھلے کی بات کہتا ہوں، تمہیں
دوست منتخب کرنے میں زیادہ احتیاط برتنی چاہیے،
اور ہاں یہ بھی سنا ہے کہ تم مسلمان ہونا چاہتے ہو؟“

”میں سوچ تو رہا ہوں مگر ایک شیخ نے مشورہ دیا ہے کہ میں عجلت میں کوئی فیصلہ نہ کروں۔“ ولیم سن نے بڑی صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔

”یہ ایک معقول مشورہ ہے“ کرنل نے کہا ”تم عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے اور پرورش پائی، تمہارے باپ کو پتہ چلا، تو اُسے کتنا صدمہ ہوگا۔ تمہیں مذہب سے اگر مس ہے، تو کسی پادری کے پاس جاؤ۔ یہ عجیب و غریب خیالات دماغ سے نکال دو۔“

اس نے اسلام کا گہرا مطالعہ کیا اور اس کی تعلیمات میں روح و قلب کے اطمینان کا سامان موجود پایا۔ کرنل کی نصیحت اس کے نزدیک ایک ایسے بزرگ کی نصیحت تھی جسے نوجوان نسل کے مسائل سے زیادہ صرف اپنے نقطہ نظر سے سروکار ہوتا ہے۔

پولیس میں ولیم سن نے اپنا کیریئر بنالیا صوبائی کی مہم اور اس کے بعد تین جرمن جاسوسوں کے گرفتار کرانے میں اس نے اپنی ذہانت اور عمدہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اس کے افسروں کی نگاہیں اس پر پڑنے لگیں۔ وہ ان تمام باتوں سے بے نیاز ہو کر سال بھر تک اسلامی کتب کا مطالعہ کرتا رہا۔ یہاں تک کہ تمام شکوک و شبہات دور ہو گئے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ خواہ کچھ ہو وہ اب اسلام ضرور قبول کرے گا۔

اس فیصلے کے بعد اُس نے تو مسلمانوں کے سے جوش و جذبے کے ساتھ دوسروں کو بھی اس روحانی فینس میں حصہ دار بننے کی دعوت دی۔ اس نے برٹل میں اپنے والد کو ایک طویل خط لکھا۔ ایک اور خط اس نے کیلیفورنیا میں اپنی خالہ کو بھیجا۔ ان دونوں کو جب یہ خطوط ملے تو انھیں سخت صدمہ پہنچا۔ ایک تیسرا خط

اس نے منیلا میں امریکی قونصل مسٹر رسل ویب کے نام تحریر کیا۔ یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ صرف ولیم سن کا خط مؤثر ثابت ہوا۔ بہر حال مسٹر ویب نے آگے چل کر منیلا چھوڑ دیا اور مسلمان ہو گئے۔ حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کی اور پھر امریکہ جا کر اسلام کی دعوت و تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ انھوں نے اسلام پر کئی کتابیں بھی لکھیں۔

ولیم سن چھٹی لے کر لہج کے سلطان فاضل ابن علی کے پاس چلا گیا۔ وہاں کئی دن مہمان رہا۔ مقررہ دن ایک شاندار تقریب منعقد ہوئی جس میں اس نے لہج کے قاضی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا سلطان نے اس کا اسلامی نام عبداللہ فاضل رکھا اور اُسے اپنا منہ بولا بیٹا بنالیا۔ اس نے اپنے اخلاص کا ثبوت دینے کے لئے ختنہ بھی کروایا۔

اب اس کی نظر میں پولیس کی نوکری کی کوئی اہمیت نہ تھی، حج کا موسم قریب تھا اور لہج سے ایک قافلہ جانے والا تھا۔ عبداللہ فاضل کے دل میں مقدس شہروں کی زیارت کا شوق تیز تر ہو گیا، لیکن اس کا روپیہ پیسہ اور کپڑے عدن میں تھے، بڑے تذبذب کے بعد وہ عدن چلا آیا۔

عدن کی فضا افسردہ سی تھی، اس کے ساتھ اور افسردگی رکھائی سے پیش آئے۔ اس کی ایک ایک سرگرمی اور ارادے سے برطانوی خفیہ پولیس پوری طرح واقف تھی۔ عدن کے فوجی گورنر جنرل ہوگ کرنل اسٹینس اور اعلیٰ پولیس افسر سب بیچ و تاب کھا رہے تھے۔ عبداللہ فاضل کو نہ صرف حج پر جانے سے روک دیا گیا، بلکہ لہج کے سلطان کو بھی دھمکی دی گئی کہ اگر

نوجوان نافلہ حجاج میں شامل ہوا، تو اس کا خمیازہ بھگتنا ہو گا۔ ولیم سن نے درخواست دی کہ اُسے فوری طور پر ملازمت سے سبکدوش کر دیا جائے مگر اس کی درخواست رد کر دی گئی، جواب ملا کہ تم ہندوستان جا کر ہی سبکدوش ہو سکتے ہو۔ عبداللہ ولیم سن ہندوستان جانے پر مجبور ہو گیا۔ سلطان لہج کو پتہ چلا تو اس نے بدیہہ تین سو روپے بھیج دیے۔

عبداللہ ولیم سن ہندوستان جا رہا تھا۔ مگر اس کا دل عرب میں تھا۔ جہاز کا فاصلہ عدن سے جتنا بڑھتا جاتا، عرب واپس پہنچنے کی آتش شوق اتنی ہی بھڑکتی جاتی تھی۔

ہندوستان پہنچ کر عبداللہ فاضل ولیم سن ایک عجیب پریشانی میں گھر گیا۔ اسے ملازمت سے تو فوراً سبکدوش کر دیا گیا، لیکن بمبئی کے برطانوی حکام بدلتو اس کے معاملات میں دلچسپی لیتے رہے۔ وہ اسے واپس انگلستان بھیجنا چاہتے تھے۔ مگر قانوناً ایسا نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ انھوں نے طرح طرح کے ہتھکنڈوں سے کام لینے کی کوشش کی۔

پہلے اُسے انگلستان مفت لے جانے کی پیش کش ہوئی، پھر کہا گیا کہ یہاں کی آب و ہوا تمھارے مزاج کے موافق نہیں تم آسٹریلیا یا امریکہ چلے جاؤ، تمھارے سفر کا انتظام کر دیا جائے گا، مگر ولیم سن نے صاف انکار کر دیا۔ جب اس نے عرب جانے والے جہاز میں سیٹ مخصوص کرانا چاہی تو جواب ملا "کوئی جگہ نہیں"۔ اس نے مختلف جہازوں میں ملازمت، ٹرانسپورٹ، خلاصی تاک کے لئے درخواستیں دیں مگر جہاز کے کپتان کو کوئی ضرورت نہ تھی۔ جہاز کے مالکوں کو حکومت نے

ہدایات جاری کر دیں کہ انگلستان، امریکہ یا آسٹریلیا کے سوا اسے کسی حالت میں بھی سفر کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس نے عرب میں برطانوی خفیہ پولیس کے لئے اپنی خدمات پیش کیں۔ مگر اس پیش کش کا کوئی جواب نہ ملا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر اس نے دوسرے ذرائع سوچنے شروع کر دیے۔ عبداللہ ولیم سن صرف عرب جانے والے جہاز پر سوار نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی اور کسی بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ اس نے بندرگاہ پر کلر کی کرلی اور نہایت مطمئن زندگی بسر کرنے لگا۔

بظاہر یہی نظر آتا تھا کہ وہ بمبئی ہی میں متقل سکوت اختیار کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ حکومت کو اس کی قیامگاہ کا تو علم تھا، مگر شہر میں اس کے گھومنے پھرنے پر نہ تو کوئی پابندی تھی اور نہ اس کی نگرانی کی جاتی تھی۔ ان دنوں موصل، بغداد، بصرہ اور کویت سے گھوڑوں کے تاجر بمبئی آتے جاتے رہتے تھے۔ اس ان رابط پیدا کر لیا، ان میں ایک دو تھوڑی بہت انگریزی بول لیتے تھے۔ اسے بھی ٹوٹی پھوٹی عربی آگئی تھی۔ اس نے انھیں اپنا سارا قصہ کہہ سنایا، اور مشورہ طلب کیا۔

بات چیت سے پتہ چلا کہ برٹش انڈیا کمپنی نے اپنے جہازوں میں گھوڑوں کے تاجروں کو خصوصی مراعات دے رکھی ہیں۔ عراق، عرب سے لائے جانے والے ہر تین گھوڑوں پر کمپنی تاجر کو آمد و رفت کا ایک فرسٹ کلاس ٹکٹ مفت دیتی ہے۔ ہر دو گھوڑوں کے ساتھ ایک سائیس کوئٹریج میں مفت سفر کرنے کی اجازت ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا

کہ کسی عرب تاجر کو ہندوستان میں کچھ عرصے رہنا ہوتا
وہ اپنا آدھا واپسی ٹکٹ کسی کے ہاتھ بیچ دیتا تھا۔

عبداللہ نے سوچا جہاز ران کمپنیوں کو جُل دیا
جاسکتا ہے۔ اس نے بصرے کے ایک عرب سائیس
سے تیس روپے میں بصرے کا ٹکٹ خرید لیا۔ ٹکٹ
عبداللہ علی کے نام کا تھا۔ چونکہ ان دنوں پاسپورٹ
وغیرہ کا سلسلہ نہ تھا۔ اس لئے عبداللہ فاضل کئی خاص
زحمت کے بغیر سفر کر سکتا تھا۔ اسے جہاز پر سوار
ہوتے وقت کچھ بھی دقت پیش نہ آئی۔ اس نے
عربی لباس پہن رکھا تھا جو اس نے عدن میں خریدا
تھا۔ دھوپ میں سنولائے ہوئے چہرے اور لمبی سی
ٹیڑھی ناک سے وہ ہو بہو عرب معلوم ہوتا تھا۔

بندر گاہ کے حکام پولیس اور جہاز کے افسروں
کسی کو گمان تک نہ ہوا کہ کوئی سفید فام ”بنگورا“ پر سوار
ہوا ہے۔ بنگورا بصرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ عبداللہ
فاضل نے کھلے سمندر میں پہنچ کر اطمینان کا سانس لیا لیکن
برطانوی راج کے عفریت نے دُور دُور تک اپنے
چنگل گاڑ رکھے تھے۔

”بنگورا“ خلیج فارس کی بندر گاہ بوشہر سے دور
گہرے سمندر میں لنگر ڈالے کھڑا تھا۔ جہاز کا کپتان لانچ
میں بیٹھ کر کمپنی کے دفتر گیا، خاصی دیر کے بعد واپس آیا اور
جہاز کی تلاشی شروع ہو گئی۔ پتہ چلا کہ بمبئی سے ایک
”گوراعرب“ سوار ہوا ہے، اس کی تلاشی ہو رہی ہے
آخر گوراعرب پکڑا گیا۔ جہاز کے کپتان نے چھٹی ہوئی
نظروں سے جائزہ لیا:

”کیا تمہارا نام ولیم سن ہے؟“ اس نے پوچھا۔

”ہاں!“

الرسالہ، مارچ ۱۹۷۷ء

”تو پھر تمہارا سارا منصوبہ تپٹ ہو گیا ہے۔
بوشہر میں پولیٹیکل افسر نے مجھے بلایا تھا۔ اُسے ہندوستان
سے تمہارے متعلق اطلاع ملی ہے، مجھے حکم ہوا ہے
کہ تمہیں بصرے میں اترنے نہ دوں۔“

ولیم سن اندر ہی اندر کھولنے لگا: ”میں نے
کوئی جرم نہیں کیا، مجھے روکنے والا کون ہوتا ہے؟
کسی کو میری آزادی پر قدغن لگانے کا کوئی حق نہیں۔“
”میں کچھ نہیں جانتا، میرا کام تمہیں بمبئی واپس
لے جا کر چھوڑ دینے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔“

عبداللہ ولیم سن نے دورانِ سفر میں بہت
سے عرب تاجروں سے واقفیت پیدا کر لی تھی۔ انہی
میں موتیوں کے ایک تاجر یوسف ابراہیم تھے۔ ان کا
شمار کویت کے مشہور شیوخ میں ہوتا تھا۔ ولیم سن
نے ان سے اس نئی افتاد کا ذکر کیا۔ وہ دیر تک
خاموش رہے پھر کہنے لگے:

”کیا یہ ضروری ہے کہ تم بصرے ہی جاؤ، ہمارے
ساتھ کویت کیوں نہیں چلتے؟ تم ہمارے ذیلی بھائی
ہو ہمارے ساتھ آؤ اور ہمارے ہمان بن کر رہو،
کوئی تمہیں زک نہ پہنچا سکے گا۔“

”لیکن کیسے؟“

یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ کویت میں جہاز
ساحل سے دوڑ کھڑا ہوتا ہے۔ ہمیں لینے کے لئے
ہماری اپنی کشتی آئے گی۔ تم ہمیں بدل کر آسانی حاصل
پر پہنچ سکتے ہو۔“

آخر کویت آگیا عبداللہ ولیم سن نے اپنا عربی لباس
اتار کر ایک کویتی کا لباس پہن لیا۔ عبا کا لے رنگ کی
تھی اور عقاب بھی مختلف تھا۔ اس کے عرب دوستوں

نے اس کا صندوق اور دوسرا سامان اٹھالیا۔ اگرچہ جہاز کے دو تین افسر کھڑے مسافروں کو کشتیوں میں سوار ہونا دیکھ رہے تھے مگر عبداللہ ولیم سن پر کسی کو شبہ نہ ہوا۔ شیخ یوسف ابراہیم کی کشتی ساحل کی طرف روانہ ہو گئی اور بنکورا سامان اتارنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔

کویت میں نوجوان عبداللہ نے اپنی عرب زندگی کا آغاز کیا۔ سات برس کی جہاں گردی کے بعد اُسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مشفق اور ہربان مادر وطن کی آغوش میں آ گیا ہے۔ اب وہ مطمئن تھا۔ برطانوی راج کی دسترس سے دور۔ اب وہ عربی سم و رواج، عربی زبان اور اسلامی تعلیمات پوری آزادی سے سیکھ سکتا تھا۔ چند روز ہی میں وہ وضع قطع و سنگ اور شبے روز کے مشاغل کے اعتبار سے ایک پیدائشی عرب بن گیا۔ چند مفتوں کے بعد اس نے شیخ یوسف سے بصرہ جانے کی اجازت چاہی۔ شیخ یوسف اس کے اصرار پر رضامند ہو گئے۔ بصرے کے بُتام گھرانے کے ساتھ شیخ کے گھرے دوستانہ تعلقات تھے۔ اس نے ان کے نام ایک تعارفی خط لکھ دیا۔ انہی دنوں شیخ کا ایک چھوٹا جہاز سامان تجارت لے کر فوجا رہا تھا

جو شط العرب کے دہانے پر واقع ہے۔ عبداللہ ولیم سن اس جہاز میں سوار ہو گیا۔ کویت کے دوستوں نے اسے بڑی افسردہ دلی اور نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا۔

بصرے میں بُتام کے گھرانے سے ہر شخص واقف تھا۔ انھوں نے عبداللہ ولیم سن کو بصرہ شوق و مسرت اہلاً و سہلاً کہا اور جہان خانے میں جگہ دی۔ شام کے وقت وہ اپنے میزبانوں کے ہاں بیٹھا تھا اور قہوے کا دور چل رہا تھا۔ دیر تک اس کے مستقبل پر غور ہوتا رہا۔ آخر خاندان کے بڑے بوڑھے نے کہا:

”عبداللہ میرا گھر حاضر ہے۔ ہم تمہیں اپنے گھرانے کا ایک فرد سمجھیں گے۔ علم دین کی تحصیل ایک نیک مقصد ہے۔ ہمارے ہاں سال، دو سال جب تک چاہو رہو اور پورے اطمینان قلب کے ساتھ دین کی تعلیم حاصل کرو۔“

بصرہ ان دنوں ایک چھوٹا سا عرب قصبہ تھا۔ عراق پر ترک حکمرانی کرتے تھے۔ مغربی اثرات کے بہت کم نقوش دیکھنے میں آتے تھے۔ قصبے کی سڑکیں کچی تھیں اور بصرے سے باہر جانے والے راستے محض پگڈنڈیاں۔ بصرے کی زندگی ولیم سن کے لئے نہایت خوش آئند تھی۔ بساویں

موجودہ زمانے میں غیر مسلموں تک اسلام کی آواز پہنچانے کے لئے سب سے عمدہ کتابیں وہ ہیں جو غیر مسلم ہمدردان اسلام یا نو مسلموں نے لکھی ہیں۔ ان کتابوں میں جو سادگی اور تاثیر ہوتی ہے وہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں نہیں ملتی۔ انھیں میں سے ایک کتاب کا واقعہ اتنی خلاصہ یہاں پیش کیا گیا ہے۔ اس قسم کی کتابیں اور مضامین سیکڑوں کی تعداد میں چھپ چکے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان کو جمع کیا جائے اور ان کی اصل اور ترجمہ اہتمام کے ساتھ چھاپ کر شائع کئے جائیں۔

سچائی کی یافت اس کے لئے

زندگی کے تمام سوالات کا

جواب بن گئی۔

اس کی حفاظت کریں گے، خواہ ہمیں قربان ہونا پڑے۔
یہ اُن کا دو ٹوک جواب تھا۔ عبداللہ ولیم سن اپنے محسن
میزبانوں کو کسی مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ اس
نے بصرے سے چلے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بسامیوں نے
اسے بڑے تاسف اور ملال کے ساتھ رخصت کیا۔
عبداللہ ایک عرب دوست کے پاس زیرِ چلا گیا۔ وہاں سے
اس نے شیخ یوسف ابراہیم کو ایک خط لکھا۔ شیخ نے اسے
اپنے پاس کویت بلالیا۔ عبداللہ بصرہ، زیر اور کویت میں
کوئی دو سال رہا۔ اس عرصے میں اس نے اپنا اکثر وقت
عربی اور اسلامی تعلیمات سیکھنے میں گزارا۔ سنج سردی
اور بہار کا موسم صحرا میں گزارتا تھا۔ عبداللہ ولیم سن بھی
اس کے ساتھ رہتا اور سیر و شکار میں حصہ لیتا۔ اس
دوران میں صحرائی بدوؤں سے ملنے جلنے کے مواقع میسر
آئے۔ ہر نیا دن اپنے دامن میں نئی دلچسپیوں اور معلومات
کا سامان لے کر آتا۔ یہیں اس نے گھوڑے اور اونٹ
پالنا اور شکاریوں سے شکار کرنا سیکھا۔ اب وہ ایک نچتر
بدو بن چکا تھا۔

پو پھٹ رہی تھی۔ دور سے موذن کی آواز سنائی
دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زائرینِ نبیند سے بیدار ہو گئے۔
عبداللہ ولیم سن نے حسب معمول نماز باجماعت ادا کی،
اب صبح کی روشنی پھیلنے لگی۔ دور مسجد نبوی کے بلند مینار

کا ہمان ہونے کی وجہ سے اس کی شناسائی بصرے کے تمام
اہم خاندانوں سے ہو گئی۔ وہ کبھی کبھار صحرا میں بدوؤں
کے خیموں پر جاتا اور کئی کئی دن اُن کے ساتھ رہتا۔
اب وہ عربی روانی سے بولنے لگا تھا اور بدوؤں کے
عادات و خصائل اور رسوم و رواج سے خاصا واقف
ہو چکا تھا۔ اونٹ کی سواری بھی اس نے سیکھ لی تھی۔
رفتہ رفتہ یہ بات عام ہو گئی کہ بصرے میں عربوں کے
ساتھ ایک گورا سکونت پذیر ہے۔

ایک دن سہ پہر کے وقت برطانوی قونصل خانے
سے ایک ترجمان آیا، خط میں برطانوی قونصل نے لکھا تھا:
”میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ برطانوی رعایا ہونے
کی حیثیت سے برطانوی قونصل خانے میں آکر اپنی
آمد کی اطلاع دو۔“

عبداللہ ولیم سن نے اس کا جواب یہی نہ دیا۔
ترجمان سے زبانی صرف اتنا کہا: اپنے آقا سے کہہ
دو، میں نہیں آؤں گا۔ برطانوی قونصل خانے
میں قدم رکھنے کے معنی برطانوی علاقہ میں داخل
ہونے کے تھے۔

عبداللہ ولیم سن کا خیال تھا کہ معاملہ رفع و
ہو چکا ہے اور وہ عربوں کے درمیان بالکل محفوظ ہے
لیکن برطانوی قونصل کے پاس ایک حربہ اور تھا۔ اگلے
روز بصرہ کے ترک والی (گورنر) حمدی پاشا سے ملا۔
گورنر برطانیہ کے ساتھ جھگڑا مول لینے سے ہمیشہ احتراز
کرتا تھا۔ ترک گورنر نے حکم دیا کہ خیریت چلتے ہو تو اس گورنر
کو برطانوی قونصل کے حوالے کر دو۔ اس پر عرب بھی گرم ہوئے
انہوں نے اپنا ہمان گورنر یا برطانوی قونصل کے حوالے
کرنے سے صاف انکار کر دیا: ”وہ ہمارا ہمان ہے ہم
الرسالہ، مارچ ۱۹۷۷ء

نظر آرہے تھے مدینۃ النبی اب چند فرلانگ دُور رہ گیا تھا۔ رات جب قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا، عبداللہؐ نے پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ قافلے کے ساتھ آٹھ سو میل کا سفر طے کر کے آیا تھا۔ دوسروں کی طرح وہ بھی اس طویل سفر سے جس میں کئی مرتبہ انھیں ٹیسے بدوؤں سے جنگ کرنی پڑی تھی، سخت تھک چکا تھا مگر اس کا جی چاہتا تھا کہ قافلہ اپنا سفر جاری رکھے اور وہ اس مقدس شہر میں جلد سے جلد پہنچ جائے جو اسلام کا مرکز ہے اور جہاں اللہ کے آخری نبی استراحت فرما ہیں۔ وہ نبی آخر جن کی تعلیمات نے اس کے دل اور دماغ کی دنیا بدل ڈالی تھی، ان سے اسے رُوحانی

اطمینان اور کردار کی پاکیزگی اور بلندی ملی تھی۔ مسلمان ہونے کے فوراً بعد وہ اس عظیم و مقدس اور تاریخی شہر کی زیارت کرنا چاہتا تھا لیکن اسے کئی بار زبردستی روک دیا گیا تھا، پھر اس کے رستے میں نئی نئی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں مگر وہ ان سب رکاوٹوں کو دور کرنے کے بعد اب اپنے مقدس شہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کو پورا یقین تھا کہ وہ صراطِ مستقیم پر گامزن ہے اور اب اس کی دنیا بھی سنور چکی ہے اور عاقبت بھی۔

وہ جب مدینۃ النبی میں داخل ہوا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ آج اس کے دل کی سب سے بڑی تمنا پوری ہو چکی تھی۔ (ماخوذ)

حروف پر نقطے کب لگائے گئے

کہا جاتا ہے کہ ایک بڑھیا فرزدق شاعر کے پاس آئی اور کہا: ”میں تمہارے باپ کی قبر کی پناہ مانگتی ہوں“ فرزدق نے پوچھا، تم کیا چاہتی ہو۔ اس نے بتایا کہ یتیم بن زید میرے بیٹے کو پکڑ لے گئے ہیں، اور اس کے سوا میری کوئی اولاد نہیں جو میرے لئے کمائی کر سکے۔ اس نے پوچھا تمہارے بیٹے کا نام کیا ہے، بڑھیا نے کہا ”حنیس“۔ اس کے بعد فرزدق نے چند اشعار لکھ کر یتیم بن زید کے پاس بھیج دیئے۔ آخری شعر یہ تھا:

وہب لی حنیسا واحتسب فیہ منۃ

لعبسۃ ام لا یسوغ شرا بہما

الرسالہ مارچ ۱۹۷۷ء

اور حنیس کو مجھے دے دو اور اس کے معاملہ میں احسان کر کے اس کی ماں کے آنسو بند کر دو جس کے لئے کھانا پینا بے مزہ ہو چکا ہے۔

اس زمانہ کے رواج کے مطابق الفاظ پر نقطے نہیں تھے۔ یتیم بن زید کو اشعار پہنچے تو اس نے بڑھیا کے بیٹے کو واپس کرنا چاہا مگر بے نقط ”حنس“ کے نام میں اس کو شک ہو گیا۔ اس نے اپنے قبیلہ کے تمام آدمیوں کے ناموں کو دیکھا تو ان میں حنیس خنیش جیش وغیرہ شہم کے چھ ملتے جلتے نام تھے۔ اس نے ان تمام لوگوں کو فرزدق کے پاس بھیج دیا۔

اس طرح کے واقعات نے لوگوں کو متوجہ کیا کہ وہ حروف کی شناخت کے لئے ان پر نقطے لگائیں۔ اس سلسلہ میں ابتدائی کام ابو الاسود دؤلی نے کیا۔ اس کے بعد حجاج کے حکم پر ابو الاسود کے دو شاگردوں نصر بن عاصم اور یحییٰ بن یعمر نے ان کو مکمل تک پہنچایا۔

بائبل کی زبان سے

بائبل کی ۲۳ ویں کتاب یسعیاہ بن آموس کے کے روایا اور نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ انھوں نے یہودیوں کو خدا کی گرفت سے ڈرایا تھا۔ ”جنوب کے جانوروں کی بابت باریتوت“ کے تحت جو کچھ درج ہے ”اس کا ایک حصہ یہ ہے: ”یہ باغی لوگ اور جھوٹے فرزند ہیں جو خداوند کی شریعت کو سننے سے انکار کرتے ہیں۔ جو غیب میں سے کہتے ہیں غیب میں نہ کرو اور نبیوں سے کہ ہم پر سچی نبوتیں ظاہر نہ کرو۔ ہم کو خوش گواریاں سنناؤ اور ہم سے جھوٹی نبوت کرو۔ راہ سے باہر جاؤ۔ راستہ سے برگشتہ ہو اور اسرائیل کے قابض کو ہمارے درمیان سے موقوف کرو۔“

۳۰ : ۶ - ۱۱

اس کی ایک صورت خوشامد ہے جو چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں۔ شاہ اسرائیل نے ازادہ کیا کہ وہ ناحی آرام کے اوپر حملہ کرے اور ان کے باغ اور زمینیں ان سے چھین لے۔ اس وقت اس کے دربار میں چار سو کی تعداد میں ”جھوٹے نبی“ موجود تھے۔ شاہ اسرائیل نے ان سے پوچھا: ”میں رات جلعاد سے لڑنے جاؤں یا باز رہوں؟“ سب نے کہا: جا، کیوں کہ خداوند سے بادشاہ کے قبضہ میں کر دے گا۔

اس وقت یہودیوں کا بادشاہ یہوسفط شاہ اسرائیل کے پاس تھا۔ اس نے یہوسفط سے کہا: کیا ان کو چھوڑ کر یہاں خداوند کا کوئی نبی نہیں ہے تاکہ ہم اس سے پوچھیں۔ شاہ اسرائیل نے یہوسفط سے کہا کہ ایک شخص (ملکہ کا بیٹا میکایاہ

الرسالہ مارچ ۱۹۷۷ء

ہے۔ جس کے ذریعہ ہم خداوند سے پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن مجھے اس سے نفرت ہے۔ کیونکہ وہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشین گوئی کرتا ہے۔ یہوسفط کے اصرار پر شاہ اسرائیل نے میکایاہ کو بلوایا۔ اس قاصد نے جو میکایاہ کو بلانے گیا تھا، اس سے کہا: دیکھ، سب نبی ایک زبان ہو کر بادشاہ کو خوش خبری دے رہے ہیں۔ سو خدا تیری بات بھی ان کی بات کی طرح ہو اور تو خوش خبری ہی دینا۔ میکایاہ نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم، جو کچھ خداوند مجھ سے فرمائے، میں وہی کہوں گا۔

میکایاہ جب شاہ اسرائیل کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ ہم رات جلعاد سے لڑنے جائیں یا رہنے دیں۔ میکایاہ نے نہ لڑنے کا مشورہ دیا اور لڑائی کی صورت میں شاہ اسرائیل کی شکست کی پیشین گوئی کی۔ اس نے مزید کہا کہ جن ”نبیوں“ نے تجھ کو فتح کی خوش خبری دی ہے، وہ جھوٹے ہیں ان کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح داخل ہو گئی ہے۔ تب شاہ اسرائیل نے یہوسفط سے کہا: کیا میں نے تجھ کو بتایا نہیں تھا کہ یہ میرے حق میں نیکی کی نہیں بلکہ بدی کی پیشین گوئی کرے گا۔

شاہ اسرائیل کے دربار میں میکایاہ کے گال پر مارا گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ”اس شخص کو قید خانہ میں ڈال دو۔ اور اس کو مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا جب تک میں سلامت نہ آؤں۔“ اس کے بعد شاہ اسرائیل نے شاہ یہوداہ یہوسفط کے ساتھ مل کر رات جلعاد پر چڑھائی کی۔ مگر ان کو بدترین شکست ہوئی۔ شاہ اسرائیل زخمی ہو کر اپنے رتھ میں گر پڑا۔ خون اس کے زخم سے بہہ کر رتھ کے پائندہ میں بھر گیا۔ بادشاہ مر گیا، کتوں نے اس کے خون کو چاٹا۔ (۱ سلطین ۲۲ : ۱-۳۸)

Dr. Jonas Salk, the discoverer of polio vaccine, who gets the Nehru Award for the promotion of International understanding

آج کا انسان ایک نئی دنیا کا خواب دیکھ رہا ہے،
ایک بہتر مستقبل جہاں اس کو وہ چیزیں مل سکیں
جو مشینی تمدن میں اسے نہیں ملیں۔ اگرچہ اسے
نہیں معلوم کہ یہ مستقبل دوسری دنیا میں
سامنے آنے والا ہے نہ کہ موجودہ دنیا میں۔

کو عالمی مجالس میں اپنی بات کہنے کا موقع دیا جاتا ہے۔
ڈاکٹر سالک جنوری ۱۹۵۷ء کے دوسرے ہفتے میں
ہندستان آئے تھے، یہاں ان کو آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ
آف میڈیکل سائنس کی اعزازی فیلوشپ دی گئی۔ اس
کے علاوہ ۱۹۵۵ء کا نہرو (نوارڈ) بین الاقوامی مفاہمت
بھی دیا گیا۔ جو ایک بڑا اعزاز ہے۔

انہوں نے اپنے لکچر میں انسانیت کے سفر کی ایک
پرامید تصویر پیش کی۔ انہوں نے کہا ہماری دنیا دور الہ
(EPOCH A) سے نکل کر دور ب (EPOCH B) میں
داخل ہو رہی ہے۔ اب وہ زمانہ آنے والا ہے جب کہ انسان
موت، بیماری اور نفرت سے آزاد ہوگا۔ وہ ایک نئی بہتر
دنیا میں زندگی گزارے گا۔

امریکی عالم حیاتیات ڈاکٹر جوئس سالک
(JONAS SALK) ایک نہایت کامیاب ڈاکٹر تھے۔ ان کی
پریکٹس خوب چل رہی تھی۔ اسی کے ساتھ وہ طبی تجربات بھی
جاری کئے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے یہ بات آئی کہ اگر کیمو
ہو کر کوشش کی جائے تو پولیو کا علاج دریافت کیا
جاسکتا ہے۔

انہوں نے اپنی کامیاب پریکٹس چھوڑ کر تحقیق و
تجربہ شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ وہ پولیو ویکسین کے موجد
بن گئے۔ ابتدائی قربانی ان کے لئے زیادہ بڑی کامیابی
لے کر آئی ہے۔ اب انہوں نے امریکہ میں ”سالک انسٹی
ٹیوٹ آف بیا لوجی“ کے نام سے ایک ادارہ قائم کر لیا
ہے۔ ان کا شمار ان ممتاز لوگوں میں ہونے لگا ہے جن

کے ساتھ تعاون کرنا
تعمیر ملت اور دعوت اسلام کی
مہم میں تعاون کرنا ہے۔

الرسالہ

یوگوسلاویہ میں اسلام

تعداد ۲۰ تک پہنچتی ہے۔ انھوں نے فقہ و اصول، عقائد و عظم، بیان و بدیع، نحو و صرف، سیاست و اجتماع، تاریخ و منطق پر کتا بن لکھیں۔ ان کی ایک کتاب اصول الحکم فی نظام العالم (جو اصلاً عربی میں ہے، اس کے ترجمے ترکی، فرانسیسی، جرمن اور انگریزی زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ آج بھی یوگوسلاویہ میں مسلمانوں کی معقول تعداد ہے اور ان کے متعدد درسا لے یوگوسلاوی زبان میں شائع ہوتے ہیں مثلاً

جلا سینک ماہوار رسالہ

بریلوزی سالانہ

الامل شش ماہی

ڈاکٹر کامل البوسنی مراقب الشؤون الدينية باذاعہ قاہرہ، یوگوسلاویہ کے بارہ میں لکھتے ہیں:

ومن اشهرهم لاجع مفتی الهرسک

مصطفیٰ یوسف المودستاسی (۱۱۹۰ھ)

۱۰۶۱ھ) وقد عین استاذ العلوم العربیة

والداسات الاسلامیة بالقسطنطنیة

وقد عشرنا علی سبعة وعشرین مخطوطا

من مولفاته، ولكن أكثر مولفاته كانت

فی ادب البحث والمناظرة۔ ولا يزال

ضریحہ یزار حتی الآن، ولا يزال

العلماء الیوغلان یکتبون عنہ ویترجمون

لہ۔ ولا تزال الاساطیر الشعبیة تروی

عن کراماته، حتی ان اکثرین یعتقدون

یورپ کا وہ ملک جس کو آج یوگوسلاویہ کہا جاتا ہے، ۱۹۲۹ء سے پہلے اس علاقہ کا نام بلقان تھا اور وہ ترکی کی سلطنت عثمانی کا ایک حصہ تھا۔ یہاں اسلام آٹھویں صدی ہجری میں تاجروں کے ذریعہ پہنچا۔ ایک ترک سیاح اولیا جلئی جس نے گیارہویں صدی ہجری میں اس علاقہ کا سفر کیا تھا، اپنی کتاب (سیاحتنامہ) میں لکھتا ہے کہ جب وہ بلقان پہنچا تو وہاں کے شہر بلغراد میں ۲۱ مسجدیں، آٹھ درس گاہیں، نو دارالحديث اور ۲۰ مدرسے عربی زبان سکھانے کے لئے قائم تھے۔ یوگوسلاویہ کا ایک شہر جس کا موجودہ نام سرايے نو (SARAJEVO) ہے۔ عثمانی سلطنت کے زمانہ میں اس کا نام سرايے بوسنہ تھا۔ صرف اس ایک شہر سے اتنے علماء و شعرا پیدا ہوئے کہ ان کے تذکرہ پر ایک مستقل کتاب لکھی گئی ہے، جس کا نام ہے:

”الجوہر الاسنی فی تراجم علماء و شعرا بوسنہ“

نفع الطیب کے مصنف نے لکھا ہے کہ قاضی عیسیٰ کے عہد میں یوگوسلاویہ کے بہت سے لوگ خلفاء کی خدمت میں رہتے تھے۔ مثال کے طور پر جعفر بن محمد المصطفیٰ الصقابی جو براصقلی جو المعز لدین اللہ فاطمی کے یہاں بڑے عہدہ پر فائز تھا، کہا جاتا ہے کہ اسی نے شہر قاہرہ اور الازہر کی بنیاد رکھی تھی۔ مسعودی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ المستعین باللہ عباسی کی ماں جس کا نام خارق تھا، ایک صقلی (یوگوسلاوی) خاتون تھی۔ ایک یوگوسلاوی عام حسن کافی الاخصاری (۱۰۲۵-۹۵۱ھ) کی تالیفات کی

ان اطفال الغبی اذا نرا ارضیحه العین
یوما بعد صلواته الصبح یصیر ذکیا و
یزول غباؤه

الوعی الاسلامی (دکویت) جمادی الآخر ۱۳۸۷ھ
ان میں سب سے مشہور ہر سک کے مفتی مصطفیٰ
یوسف الموشاری (۱۱۱۹-۱۱۶۱ھ) تھے۔ وہ قسطنطنیہ
میں عربی اور اسلامی علوم کے استاد مقرر ہوئے۔
ان کی تالیفات میں ۲۷ مخطوطات علم میں آچکی
ہیں۔ ان میں سے اکثر کتابیں بحث و مناظرہ پر

ہیں، ان کی قبر اب تک زیارت گاہ بنی ہوئی
ہے اور یوگوسلاویہ کے علماء اب بھی ان کے
بارہ میں لکھتے ہیں اور ان کے ترجمے شائع کرتے
ہیں۔ اس علاقہ میں ان کی کرامت کی بہت سی
باتیں مشہور ہیں یہاں تک کہ بہت سے لوگ
اعتقاد رکھتے ہیں کہ کند ذہن لڑکا اگر چالیس
دن تک نماز فجر کے بعد ان کی قبر پر جائے تو
وہ ذہین ہو جائے گا۔

خوشنویسوں کے لئے ایک نادر تحفہ

دور حاضر کے مشہور خوشنویس استاد محمد یوسف بن منشی محمد دین سے کون
واقف نہیں۔ وہ اس دور کی خط نستعلیق کی جدید روش کے امام مانے جاتے ہیں
رسالہ یک ڈپو عنقریب ایک ایسی کتاب منظر عام پر لانے والا ہے جس میں اس عظیم
فن کار کے نادر و نایاب خطاطی کے شاہکار قطعات کی شکل میں ہدیہ ناظرین ہوں گے۔
اس کے علاوہ مصر کے مشہور خطاط سید ابراہیم۔ استاد علی بدوی (دمشق)
محمد عزت (ترکی) سید ہاشم (بغداد) سید حسنی (مصر) اور دوسرے مشہور
خطاطوں کے بیش بہا کمالات کا مجموعہ ہوگی۔

یہ کتاب ہندوستان میں فن خطاطی کے لئے انشاء اللہ مشعل راہ ثابت ہوگی۔
اس کتاب میں نستعلیق، خط ثلث، خط دیوانی، کوفی اور خط نسخ کے نادر و
نایاب تحریر کے نمونے ہوں گے۔ اس کتاب کو سید احمد آرٹسٹ رام پوری نے ترتیب دیا ہے
بڑے سائز پر دو رنگ میں بذریعہ ڈیپ ایچ۔ کانغز اعلیٰ کوالٹی۔ (ذریعہ طبع)

الاسلام يتحدى

للكاتب الهندي وحيد الدين خان

بقلم : أحمد بهجت

صدقة ، أو أن الكون يعنى بشر لدير من أحد ..

ونذير ما كان علم الخلام هو كل جهد السابقين للبرهنة على وجود الله وانبات الرسالة .. وكان علم الكلام يستخدم الانيسة المنطقية ، وهي انيسة بليت لطول ملاكتيسا الانسان ، واسمح التحدث بها داعية الى الملل منها ، فضلا من صعوبة لغتها لشباب الاسلام ، الذى يمشى طرقات تفتل من ظروف الزمان القديم .. وعطالته ثقافات جدلية ماهرة ، ومنهج علمية تجريبية ، لم يعد العقل يفسح بدونها .. لقد تقدم الشك واستولى على كل الجهات الامامية في نقول الناس ، وسقطت كل القضايا القائمة على المسلمات المنطقية ، ولم يعد العقل الحديث يقبل التسليم منطقيا بأمر الا بعد مناقشته .. وصار علم الخلام غير قادر على اتعاض ملحد حديث بخطئه ، وصارت الحاجة ماسة الى أسلوب جديد في افكار والاقتناع ينشئ مع مصرنا الذى ساد العلم ، ومصادره في نفس الوقت احساس الشوق بالهزيمة أمام الغرب .

لهذا السبب بقودت الكتاب في رحلة خارج النفس وداخها .. رحلة مع الذات المادية ، ومع الأسلاك والنجوم والسنوات الضوئية .. رحلة مع قوانين الرياضة والكيمياء .. رحلة يصعب بعدها عليك أن تصدق أن هذا الاحتمال والاعجاز يعنى هكذا كيفا اتفق .. أو يعنى طبقا لقوانين المصدرة ..

يقول الكتاب في بابه ((صدقة أم عمليات حكيمية)) استطعنا معرفة عمر الكون بعد كشف العناصر المشعة .. وثبتت الأسماء انه قد مر الب وأربعمئة مليون سنة على تجمد أديم جبال في الأرض .. ولدهب البروتيسير سوليفان الى أن المعدني المعقول لعمر الأرض هو ٢٠٠٠ مليون سنة .. نتأمل الآن ، كيف تستطيع هذه المدة أن تنتج ل ما نراه على الأرض من حيوان أو نبات أو المادة العادية .. التي تنحدر من الروح - تنحدر الى ملايين البلايين من السنين حتى يقضى مجرد امكان لحصول ((جزئى بروكسي)) فيها بالصدقة ، فكيف جاءت خلال الالفى مليون سنة وهي عمر الأرض المقدر ، كيف جاءت مليون نوع من النبات ، وكيف انتشرت هذه الكمية الهائلة على سطح الأرض ، وكيف جاء من خلال هذه الأنواع كلها المخلوق الاعلى الذى نسميه الانسان .

يقوم نظرية النشوء والارتقاء على أساس تغيرات معدنية محضة . ولقد حسب الرياضى ((باتو)) هذه التغيرات وكانت نتيجة بحثه ان اكتمال تغير جديد في جنس .. قد يستغرق مليوناً من الاجيال . فلتفكر في أمر الكتب الذى يزعمون انه جد الحصان الاعلى .. كم من المدة ، على قول الرياضى باتو ، سوف يستغرقها الكلب حتى يصبح حصاناً .. يقول عالم الأحياء الانريكي مارلين ب كريبز : ((ان الامكان الرياضى في توفر الطلل اللازمة للحلق ، عن طريق الصدفة ، في نسبتهما الصحيحة هو ما يتسرب من لا شيء ..))

ان الركن والاحترام ، والسخاء وعظمة الاخلاق والقيم والمساخر السامية ، وكل ما يمكن اعتباره نفحات الالهية ، لا يمكن الحصول عليها عن طريق الإلحاد . الإلحاد . نوع من الانانية .. حيث يجلس الانسان على كرسي الله .

سوف تنتحر هذه الحضارة بدون العقيدة والدين سوف يتحول النظام الى فوضى . سوف يتعذر التوازن ، وسيضطرب النفس ، والتمسك سوف يتفشى الشر في كل مكان . ان الحاجة ملحة لان تقوى من صلتنا وعلاقتنا بالله .

بهذه البهولة التى كتبها رئيس اناديمية نيويورك ، يختتم الكاتب الهندي وحيد الدين خان كتابه ((صام جديد كاجيليج)) ، ولقد صدر الكتاب أول ما صدر باللغة الأردية ، ثم ترجم الى الانجليزية والعربية ، ترجمه الى العربية طهر الاسلام خان ، وطبعته منه طبعتان خارج مصر في الكويت ، ثم قدم المختار الاسلامى طبعته الثالثة لعفراء المصريين .. ولقد قرأت الكتاب في طبعته الاولى وتبركت لبحثه عنه ثم ودني الى اصمت احسان بأن هذا الكتاب ليس من نوع يعنى فيه أن نقرأ عنه ، أو نقرأ حوله ، سواء كان مرضاً أو مفسداً أو تلخيصاً ، يسمى الكتاب الى نوع الكتب الجيدة التى يورد ثراء المرء لو قراها .. ويصبح عليه العشر لو اكتفى بالقراءة منها دون قراءتها .

مؤلف الكتاب هو ثالث ثلاثة من كتاب الهند وباكستان .. يحاكون اليوم مبد الدعوة الاسلامية وينطلقون وسط تحديثات العصر وتيارات الإلحاد بأعلامهم وشخصياتهم محاولين وقف زحف التيار الاجم واسمان شمعاً تبسدها انظام الفاجع .

المعالم الثلاثة هم ابو الاعلى المودودي ، وابو الحسن الندوي ، ووحيد الدين خان .

نحن نعرف ان الاسلام يقوم على جاحين هما العقيل والوجدان ، أو العلم والحلم ، أو المعرفة والحب . وانما كانت المؤلفات التى تدعو الى الله بإيقاظ الوجدان وانارة الحب قليلة ، ومن أمثلتها مؤلفات د. عبد العظيم محمود ، فان المؤلفات التى تدعو الى الله بالعلم أقل من القليلة .. ومن هذا النوع الثانى ينتمى كتاب وحيد الدين خان .. وليس هناك حصر لعدد المشكلات التى يواجهها الاسلام في هذا العصر .. ومن هذه المشكلات ما هو علمي بالدرجة الاولى ،

ومن المعروف ان العلم سبى ، وصغير ، ومتطور .. والله تعالى مطاق لا يدركه تغيير ولا يحدش جلاله بطور دقيق ندعو بما هو نسمي الى ما هو مطلق .

وقعت كثير من الكتب في هذا الفخ ، وكره كثير من رجال الاسلام والمدافعين عنه ان يكون العلم هو آية الدلالة على الله .. وتوجه كتاب ((الاسلام يتحدى)) أن يتجاوز هذا الفخ ، انه لا يثبت بالعلم الذى يقتل كل يوم ، جلال الخيال الالهى ذاته ..

أبداً .. انه لا يقبل شيئاً من هذا .. كل ما في الأمر انه يشير بالعلم افكاراً تجعل من العسر على انسان يحترم عقله أن يؤمن أن الخلق قد جاء

ويلجأ الكاتب بمنهج قد يبدو مستبعد أمام الفكر السائد الى به المحذور عقائدهم كانه يستعير عقول بحارلون اثباته ، هو نطالهم لو احسثوا ، والكتساب لا يستحقه اذن ان يختار به في الاقتناع ، والذ العقول والاشدة ، والالتكلمات في الاسلام ومع الكتب الجيدة التى تدعيتعنى هو أحدها بقرآن يتقبل عمله ، ويثابروحه بالبرهنة .. وقد

عرب دنیا کے سب سے بڑے اخبار الاہرام نے کتاب الاسلام توحیدی پر مفصل تبصرہ شائع کیا ہے جس کا چرچہ یہاں نقل کیا جا رہا ہے یہ تبصرہ مشہور مصری ادیب احمد حجت کے قلم سے ہے۔

تبصرہ نگار لکھتے ہیں کہ "اسلام دوباروں پر قائم ہوتا ہے۔ ایک عقل، دوسرے وجدان۔ وہ کتابیں جو کامیابی کے ساتھ وجدان کو بیدار کر کے خدا کی طرف لاتی ہوں، بہت کم ہیں۔ اس سے بھی کم وہ کتابیں ہیں جو اللہ کی طرف دعوت کو علمی اعتبار سے پیش کرنے میں کامیاب ہوئی ہوں۔ ہندی مصنف وحید الدین خاں کی کتاب (الاسلام توحیدی) دوسری قسم کی انہیں چند کتابوں سے تعلق رکھتی ہے۔

علم ایک اضافی چیز ہے، جب کہ خدا ایک مطلق ہستی ہے، پھر مطلق حقیقت کو اضافی زبان میں کس طرح بیان کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ اس جال میں پھنس گئے اور بہت سی اسلامی شخصیتوں نے اسی نزاکت کی وجہ سے اس کو پس نہ کیا کہ خدا پر علمی استدلال قائم کیا جائے۔ مگر یہ تبصرہ کتاب اس جال میں پھنسے بغیر اس میدان میں کامیاب ہوئی ہے۔

مصنف کتاب نے اسلام کے مطالعہ کا ایک ایسا علمی انداز اختیار کیا ہے جو بالکل نیا اور انوکھا ہے۔ جدید مادی فکر کے مقابلہ میں دین کو وہ اسی طرز استدلال سے ثابت کرتے ہیں جس سے منکرین مذہب اسے نظریات کو ثابت کرتے ہیں۔ گویا کہ وہ لوگوں کی عقل اور زبان کو ان سے مستعار لے رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ سے انہیں دکھا سکیں کہ اگر وہ اپنی عقل اور زبان کو صحیح طور پر استعمال کرتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ اصل نتیجہ اس کے برعکس نکل رہا ہے جو وہ اس سے نکالنا چاہتے ہیں۔

اسلام کے ظہور سے لے کر اب تک چودہ سو سالوں میں اسلام پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اگر تاریخ کو چھانا جائے اور اللہ کی طرف بلانے والی عمدہ کتابوں کو چھلنی سے چھان کر نکالا جائے تو کتاب الاسلام توحیدی بلاشبہ شبہ ان میں سے ایک ہوگی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مصنف کتاب کے عمل کو قبول فرمائے، ان کے دل کو نور سے، ان کی عقل کو معرفت سے اور ان کی روح کو رضا سے بھر دے اور ان کے قلم کو ایسی روشنائی عطا کرے جو لکھنے سے کبھی ختم نہ ہو۔

الاہرام کے تبصرہ نگار نے لکھا ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ انگریزی زبان میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ بد قسمتی سے یہ واقعہ کے مطابق نہیں۔ کتاب اپنے انگریزی ایڈیشن کے لئے ابھی کسی آنے والے دن کا انتظار کر رہی ہے!

بريشة مکرم حنين

۱. في الدراسات الإسلامية ..
۲. یا .. انه يحاول اثبات الدين
۳. ینفس الأسلوب الذي یثبت

والسنتهم لیرهم بها ان ما
الحقیقة التي كان یثبتي ان
ام العقول والالسنه .

تفسير الدين .. وم
سلوب الذي یصلو

، یراعا مناسبة للما ذالی
لی یمن علی بلوغ الهدف
باحسن الاختیار .

م ، وعلى امتداد أربعة عشر
بون وسط المسطرون ملايين
، ولو نخل التاريخ وغربل
الله ، لكان كتاب الاسلام

نسال الله لؤلؤ الكتاب
بالنور ، وعقله بالمعرفة ،
اد لا یقلد عن الانشاد .

علم کلام • ایک جائزہ

قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم کے مطابق پیدا کرتا ہے اور تفصیل آیات بھی (رعد - ۲)۔ تدبیر امر سے مراد کائناتی انتظام ہے جس کے خارجی پہلوؤں کے علم کا نام سائنس ہے۔ تفصیل آیات سے مراد وحی ہے جس کا آخری اور مکمل متن قرآن کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ علم کلام اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے، یہ ہے کہ الہامی علم اور کائناتی علم کی وحدت کو سمجھا جائے، نامعلوم کائنات کو معلوم کائنات کی مدد سے قابل فہم بنایا جائے۔

اس حیثیت سے دیکھئے تو اسلامی علم کلام کا کوئی قدیم و جدید نہیں۔ یہ متکلمین اسلام کی ایک غلطی تھی جس نے علم کلام میں قدیم و جدید کی تقسیم پیدا کی۔ علم کلام حقیقتہً قرآنی عقلیات کو مرتب کرنے کا نام تھا۔ مگر عباسی دور کے متکلمین نے اس کو انسان کی وضع کردہ فلسفیانہ عقلیات پر ڈھالنے کے ہم معنی سمجھ لیا۔ یہی وہ غلطی ہے جس نے علم کلام میں قدیم و جدید کے تصورات پیدا کئے۔ کیونکہ فلسفیانہ عقلیات قیاسی ہونے کی وجہ سے تغیر پذیر تھیں، جب کہ قرآنی یا کائناتی عقلیات میں تغیر و تبدل کا کوئی سوال نہیں۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کا طریق استدلال تمام تر کائناتی ہے۔ وہ محسوس واقعات کے ذریعہ غیر محسوس حقائق پر استدلال کرتا ہے۔ قرآنی علم کلام کی بنیاد زمین و آسمان کے ان قوانین پر ہے جو اٹل ہیں، جن میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس لئے قرآنی علم کلام بھی اٹل ہے۔ اس میں تبدیلی کا کوئی سوال نہیں۔ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ قرآنی علم کلام بھی، قرآنی اعتقادات کی طرح، غیر تغیر پذیر ہے۔ مگر جب علم کلام کو انسان کے پیدا کردہ علوم کی بنیاد پر مرتب کیا گیا تو فی الفور علم کلام میں قدیم و جدید کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ کیونکہ یہ علوم تمام تر قیاس کی بنیاد پر تھے، وہ کبھی یکساں نہیں رہ سکتے۔

بیسویں صدی کے نصف آخر میں، اگر کلی طور پر نہیں تو ایک خاص حد تک، ہم اس پوزیشن میں پہنچے ہیں کہ علم کلام کو اس کی قطعی اور آفاقی شکل میں مرتب کر سکیں۔ قدیم زمانہ میں عالم افلاک اور علم افلاک دونوں الگ الگ چیزیں تھیں۔ عالم افلاک حقائق پر مبنی تھا اور علم افلاک قیاسات پر۔ آج یہ دونوں چیزیں ایک ہوتی جا رہی ہیں۔ یہی معاملہ قرآن کا ہے۔ قدیم زمانہ میں قرآن اور علم کلام دونوں الگ الگ تھے۔ قرآن آیات حکمت پر مبنی تھا اور علم کلام فلاسفہ کے قیاسات پر۔ آج علم انسانی کے ارتقار نے اس کو ممکن بنا دیا ہے کہ قرآن اور علم کلام دونوں کو ایک کیا جاسکے۔ اگر کوئی چیز ہے جس کو "علم کلام جدید" کہا جائے تو وہ یہی علم کلام ہے جس کو مرتب کیا جانا چاہئے، اگرچہ وہ ابھی تک مرتب نہیں کیا گیا ہے۔

یہاں میں مختصر طور پر چند کاموں کا ذکر کروں گا جو علم کلام کی جدید ترتیب و تدوین کے سلسلے میں ہم کو انجام دینا ہے۔

۱۔ سب سے پہلا کام قرآن کی بنیاد پر ایک نظریہ علم کو مرتب کرنا ہے۔ یعنی طریق استدلال کا علم۔ قدیم زمانہ میں قیاسی مفروضات و مسلمات پر استدلال قائم کیا جاتا تھا۔ تحقیقی و تجربی کے جدید طریقوں کے ظہور میں آنے کے ابتدائی زمانہ میں مشاہداتی استدلال پر زور دیا گیا۔ مگر اُن سٹائن کے بعد علم انسانی کا جو دور شروع ہوا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ حقیقت اپنی آخری صورت میں انسان کے لئے ناقابل مشاہدہ ہے۔ اب یہ بات تقریباً مان لی گئی ہے کہ

الرسالہ مارچ ۱۹۷۷ء

انسان کی محدود صلاحیتوں کی وجہ سے، مشاہداتی استدلال اس کے لئے ممکن نہیں۔ ہم صرف اس پوزیشن میں ہیں کہ استنباطی استدلال قائم کر سکیں۔ ہم حقائق کو دیکھ نہیں سکتے، ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ظاہر اشیاء پر غور کر کے یہ مستنبط کریں کہ یہاں فلاں چیز پائی جانی چاہئے۔

اب موجودہ زمانہ میں ایک نیا نظریہ علم وجود میں آیا ہے جو حیرت انگیز طور پر قرآنی نظریہ علم کے عین مطابق ہے۔ قرآن میں کہا گیا تھا کہ انسان کو علم قلیل (بنی اسرائیل - ۸۵) دیا گیا ہے۔ اس لئے اس کو بالواسطہ علم پر قناعت کرنی چاہئے نہ کہ وہ براہ راست علم کے لئے اصرار کرنے لگے۔ اس طرح وحی اور علم انسانی دونوں ایک نقطہ پر پہنچ گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جدید نظریہ علم نے قرآنی طرز استدلال کو، جدید اصطلاح میں، عین سائنٹفک استدلال کا درجہ دے دیا ہے۔ موجودہ زمانہ میں علم کلام کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس اہم ترین دریافت کو مدون کرے۔

۲۔ دوسرا کام قرآنی علم الآثار کی تدوین ہے۔ قرآن میں پچھلے انبیاء اور گزری ہوئی تہذیبوں کا ذکر ہے۔ یہ قرآن کا وہ حصہ ہے جس کو ایام اللہ (ابراہیم - ۵) کہا گیا ہے۔ تاریخ انسانی کے یہ واقعات قرآن کے نقطہ نظر سے بے حد اہم ہیں۔ وہ ثابت کرتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے۔ وہ ہر دور میں اپنے نمائندے بھیجتا ہے اور اپنے اٹل قوانین کی بنیاد پر قوموں کی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے۔

یہ اگرچہ تاریخ کا مضمون ہے۔ مگر قرآن میں اس کا ذکر معروف تاریخی انداز میں نہیں ہے۔ بلکہ دعوتی اور اجمالی انداز میں ہے۔ ان واقعات کے بارے میں قرآن سے باہر جو ریکارڈ ہے، وہ قدیم زمانے میں بڑی حد تک لاعلم تھا۔ اس لئے قدیم زمانے میں قرآن کے ان اجزاء کی تدوین، خالص تاریخی انداز میں، ممکن نہ تھی۔ اب ان واقعات سے متعلق بے شمار دیے ہوئے ریکارڈ دریافت ہو گئے ہیں۔ اس طرح اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ ایام اللہ کے بارے میں قرآنی حوالوں کو منضبط کیا جائے، قرآن کی دعوت کو تاریخ کی زبان میں مدون کر دیا جائے۔

۳۔ تیسرا کام آیات آفاق (حجہ سجدہ - ۵۳) کو جدید دریافتوں کی مدد سے ترتیب دینا ہے۔ قرآن کے مطابق کائنات میں بے شمار نشانیاں ہیں جو اپنے خالق کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اور اس حکمت کو بتاتی ہیں جس کے تحت یہ کارخانہ بنایا گیا ہے۔ قرآن میں بار بار ان نشانیوں کے حوالے دیئے گئے ہیں اور ان سے قرآن کی دعوت کو مدلل کیا گیا ہے۔ تاہم یہ حوالے اشاراتی زبان میں ہیں۔ قدیم زمانہ میں ایسی معلومات حاصل نہ تھیں جن سے ان اشارات کو تفصیلی انداز میں سمجھا جاسکے۔ اب سائنس کے ارتقار نے یہ مواد بڑی حد تک جمع کر دیا ہے۔ شاید یہ کہنا مبالغہ نہ ہو کہ سائنس موجودہ زمانہ میں اسلام کی تھیالوجی بن چکی ہے۔ تاہم اس کو مدون کرنے کا کام ابھی باقی ہے۔ ضرورت ہے کہ خدا کی یہ نشانیاں، جو طبعی دنیا میں چھپی ہوئی ہیں، جدید دریافتوں کی مدد سے ان کو مفصل شکل میں مرتب کیا جائے۔

۴۔ قرآن کے استدلالی حصہ کا ایک پہلو وہ ہے جس کو آیات انفس (حجہ سجدہ - ۵۳) کہا گیا ہے۔ یعنی نفسیات انسانی کے اندر خدا کی نشانیاں۔ یہ جز بھی قدیم زمانہ میں بڑی حد تک مخفی تھا۔ صوفیاء نے اس پہلو سے بہت کچھ لکھا ہے۔ مگر وہ علمی حقائق سے زیادہ قیاسات پر مبنی ہے اور اس کا بڑا حصہ موجودہ زمانے میں بے قیمت ہو چکا ہے۔ تاہم علم انفس کی تحقیقات

نے موجودہ زمانے میں بہت سی ایسی معلومات فراہم کر دی ہیں جن کی روشنی میں قرآن کے اشارات کو، اگر پوری طرح نہیں تو بڑی حد تک، مفصل کیا جاسکتا ہے۔ یہ کام اگر علمی سطح پر ہو جائے تو وہ قرآنی نظریات کے حق میں ایک عظیم نفسیاتی تصدیق ثابت ہوگا۔

۵۔ ایک اور میدان سماجی علوم کا ہے۔ یعنی قانون، سیاست، اقتصادیات وغیرہ۔ ان موضوعات پر موجودہ زمانہ میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ یہ ذخیرہ بعض پہلوؤں سے مفید بھی ہے۔ مگر اصولاً اس کے حق میں نہیں ہوں کہ سماجی موضوعات کو علم کلام میں داخل کیا جائے۔ اس کی وجہ سماجی علوم کی نوعیت ہے۔ سماجی علوم تمام کے تمام قیاسی علوم ہیں اور غالباً وہ ہمیشہ قیاسی رہیں گے۔ اگر ہم علم کلام میں ان کو استعمال کریں تو دوبارہ نئی شکل میں ہم وہی غلطی کریں گے جو عباسی دور کے متکلمین نے کی تھی۔ انہوں نے فلسفیانہ قیاسات پر علم کلام کی بنیاد رکھ دی۔ ہم سماجی قیاسات پر علم کلام کو مرتب کر ڈالیں گے۔ اس لئے ذاتی طور پر میرا خیال ہے کہ سماجی علوم کو فقہ کا موضوع رہنا چاہئے نہ کہ علم کلام کا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ سماجیات کو فقہی نظام کی حیثیت سے مرتب کیا جائے نہ یہ کہ ان پر عقلیات اسلام کی بنیاد رکھی جائے۔

۶۔ آخر میں ایک ایسے علمی کام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو روجا جا علم کلام میں شمار نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ مقاصد کے اعتبار سے اس کو علم کلام کا سب سے بڑا جزو ہونا چاہئے۔ یہ ہے سائنٹفک انداز میں اسلام پر تعارفی لٹریچر تیار کرنا۔ موجودہ زمانہ میں اسلام پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مگر تقریباً تمام کتابوں پر کسی نہ کسی طرح، کلامی انداز غالب رہا ہے۔ تفسیر، سیرت، عام اسلامی لٹریچر کل ذخیرہ موجودہ زمانہ میں تیار ہوا ہے، تقریباً سب کا سب، علم کلام کے خانہ میں رکھا جاسکتا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ان کتابوں کی علمی قدر و قیمت کیا ہے، خود یہ بات عصری تقاضے کے خلاف ہے کہ تفسیر اور سیرت کو علم کلام بنا دیا جائے۔

موجودہ زمانہ آزادی فکر کا زمانہ ہے۔ آج کا انسان یہ چاہتا ہے کہ اصل بات، کسی تعبیری یا کلامی اضافہ کے بغیر اس کے سامنے رکھ دی جائے۔ اور جانچنے پرکھنے کا معاملہ خود قاری کے اوپر چھوڑ دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کتابوں کے ہجوم کے باوجود ساری دنیا میں نئی اسلامی کتابوں کی مانگ ہے۔ آج کا انسان اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے۔ مگر ایسی کتابوں کے ذریعہ جن میں اسلام کو اس اسلوب میں پیش کیا گیا ہو جس کو موجودہ زمانہ میں سائنٹفک اسلوب کہا جاتا ہے۔ آج کا انسان عقلیاتی اسلوب سے زیادہ سائنٹفک اسلوب کا دلدادہ ہے۔ مگر بد قسمتی سے کسی بھی اسلامی زبان میں اب تک سائنٹفک اسلوب رواج نہ پاسکا۔ سائنٹفک اسلوب سے مراد معروف کلامی اسلوب نہیں ہے، بلکہ ایسا سادہ اور مثبت اسلوب ہے جس میں زبان و بیان دونوں اعتبار سے حقیقت نگاری کو ملحوظ رکھا گیا ہو۔

موجودہ زمانہ میں ہمارے لکھنے والوں نے بے شمار کتابیں اسلام پر لکھی ہیں۔ مگر میرے علم کی حد تک کسی بھی زبان میں کوئی ایسا تعارفی سٹ تیار نہیں ہوا ہے جس میں سادہ، مثبت اور حقیقت پسندانہ انداز میں اسلام کی تعلیمات اور پیغمبر اسلام کی سیرت کو مرتب کیا گیا ہو، حالانکہ آج سب سے زیادہ ضرورت اسی قسم کی کتابوں کی ہے۔ میں یہ کہنے کی جرأت کروں گا کہ اگر ہم کچھ اور نہ کریں، صرف اتنا کریں کہ تعلیمات قرآن، سیرت، حدیث، حالات صحابہ اور تاریخ اسلام (نہ کہ تاریخ فتوحات)

پر فالس علمی اسلوب اور حقیقت نگاری کی زبان میں کتابوں کا ایک سٹ تیار کر دیں اور اس کو تمام زبانوں میں چھاپ دیں تو ہم علم کلام کے مفقود کو کم از کم آج کی دنیا میں زیادہ بہتر طور پر حاصل کر سکیں گے *

نوٹ: دسمبر ۱۹۷۹ء کے آخری ہفتہ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کے زیر اہتمام ایک سمینار ہوا۔ عنوان تھا: "فکر اسلامی کی تشکیل جدید کا مسئلہ"۔ اس موقع پر ۲۷ دسمبر کی نشست میں یہ مقالہ پڑھا گیا۔

قدیم علم کلام کی ایک غلطی یہ تھی کہ وہ انسانی عقل کی اس حد بندی کو سمجھ نہ سکا کہ وہ اشیاء پر صرف ظاہری اور اجمالی دلیل قائم کر سکتی ہے، وہ اس کی حقیقی ماہیت کو متعین نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ سمیع و بصیر ہے۔ صحابہ نے اس کے اجمالی مفہوم کے ساتھ اس پر یقین کر لیا۔ مگر متکلمین نے یہ بحث شروع کر دی کہ خدا کی یہ صفیں عین ذات ہیں یا خارج از ذات۔ اسی طرح قرآن میں یہ اللہ کے الفاظ آئے ہیں۔ اب یہ بحث چھیڑ دی گئی کہ جس یس کو اللہ نے اپنی طرف مضاف کیا ہے اس کا استعمال قرآن میں مجازی معنوں میں ہے یا حقیقی معنوں میں۔

قرآن و حدیث میں اس قسم کے غرض سے صراحتہً منع کر دیا گیا تھا۔ مگر یہ لوگ عقلی تلاش کے جوش میں اس حد بندی کو بھول گئے اور بالکل غیر ضروری طور پر ایسے مسائل کو علم کلام کا موضوع بنا دیا جن کا علم کلام سے کوئی تعلق نہ تھا۔

وقت کے علوم کے ماہر ہونے کی وجہ سے چونکہ یہ لوگ حکومتوں میں فہم تھے، انھوں نے مزید یہ کیا کہ اپنے مخالفین کی دار و گیر شروع کر دی، خلق قرآن کا مسئلہ اسی کی ایک مثال ہے۔ قرآن میں ہے کہ خدا نے نبیوں سے کلام کیا اور ان پر اپنا حکم اتارا۔ اب متکلمین نے یہ بحث چھیڑ دی کہ خدا کا کلام حادث ہے یا قدیم (یعنی فنا ہو جانے والا ہے یا غیر فنا پذیر) انھوں نے کہا۔ اگر کلام اللہ کو قدیم (غیر فنا پذیر) مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ صرف خدا ہی قدیم (غیر فنا پذیر) نہیں ہے بلکہ ایک اور چیز (قرآن) بھی قدیم ہے۔ اس طرح دو قدیم لازم آجائیں گے۔ اس طرح کی بحثوں سے انھوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ خدا کا کلام مخلوق اور حادث (فنا پذیر) ہے۔ وہ پہلے نہیں تھا، پھر خدا اس کو وجود میں لایا اور اپنے نبیوں پر وقتاً فوقتاً نازل کیا۔

اس بے معنی شوشگانی کو انھوں نے کفر و اسلام کا مسئلہ بنا دیا اور اس کو یہ حیثیت دے دی گویا کہ وہ "قابل دست اندازی پولیس" جرم ہے۔ معتزلہ کے برپا کئے ہوئے اس فتنہ نے سارے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تین خلفاء (مامون، واثق اور معتصم) کے دور تک بے شمار مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ یہاں تک کہ خلیفہ متوکل نے اپنے زمانہ میں اس کو ختم کیا۔

سبعہ معلقہ

حماد الراویہ (۱۵۵-۹۰ھ) نے سبعہ معلقہ کے نام سے جو کتاب ترتیب دی ہے، اس میں سات عربی قصائد ہیں مگر معلقات کی تعداد کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے دس تک تعداد شمار کی ہے۔ ان کے مصنفین کے نام حسب ذیل ہیں۔

۱۔ امرؤ القیس	قبیلہ کنده (قحطان)
۲۔ زہیر بن ابی سلمیٰ	قیس
۳۔ لبید بن ربیعہ	"
۴۔ عنترہ بن شداد	"
۵۔ عمرو بن کثوم	بنو ربیعہ
۶۔ طرفة بن العبد	"
۷۔ حارث بن حلزہ	"

معلقات کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ کتان کے کپڑے پر سونے کے پانی سے لکھے گئے اور کعبہ پر لٹکائے گئے تھے۔ اسی لئے ان کو ”مذہبات“ بھی کہتے ہیں۔ یہ عربوں کے انتہائی منتخب اور پسندیدہ اشعار تھے اور ان کی مقبولیت کی علامت کے طور پر ان کو لٹکایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے بعض فتح مکہ کے دن تک وہاں لٹکے ہوئے تھے اور کچھ اس آگ میں جل گئے جو اسلام سے پہلے خانہ کعبہ میں لگی تھی۔

کچھ دوسرے محققین کی رائے اس سے مختلف ہے۔ علامہ انباری نے لکھا ہے: ”سبعہ معلقہ کی بابت جو یہ مشہور ہے کہ یہ اشعار کعبہ کے پردہ پر لٹکائے

گئے تھے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ابو جعفر نحاس (دم ۳۳۸ھ) نے معلقات کی شرح میں لکھا ہے: ”یہ کہنا کہ یہ قصائد کعبہ میں آویزاں کئے گئے تھے، روایت کوئی سند نہیں رکھتا۔“ پروفیسر نولدکی نے اس موضوع پر ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں اس خیال کو ترجیح دی ہے کہ معلقات کے معنی منتخب یعنی پسندیدہ اور چنے ہوئے قصائد کے ہیں (علق جمع اطلاق: کسی چیز کا نفیس، یعنی اطلاق الشعر یا نفا لالشعر) نولدکی کے نزدیک یہ نام ان قصائد کو گلے میں لٹکے ہوئے ہاروں سے تشبیہ دیتے ہوئے رکھا گیا ہے۔ مزید تقویت کے لئے اس نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ ان قصائد کو ”سموط“ بھی کہتے ہیں جس کے معنی بھی ہاروں کے ہیں۔ فرانسیسی مستشرق پروفیسر کلمین صیار جس نے تاریخ ادب عربی پر فرانسیسی زبان میں کتاب لکھی ہے وہ نولدکی کی رائے سے متفق ہے۔ ایک اور محقق لکھتے ہیں، تعلق کے معنی آتے ہیں دل کا مال ہونا۔ اغلب یہ ہے کہ معلقات کو اسی لغوی مفہوم میں معلقات کہا گیا۔ اس لفظ سے وہ اس لئے موسوم کئے گئے کہ انھوں نے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر لیا تھا۔ لانہا علققت بالقلوب اکثر من خیرھا:

فقد جاء الاسلام والمعلقات مشهور
محفوظة مروية ولكن لم يقل بنا احد ممن
يوثق به مرانده راها معلقة على استار الكعبة
اسلام آیا تو معلقات مشہور اور محفوظ تھے اور

لوگ ان کو پڑھتے تھے مگر کسی قابل اعتماد شخص نے یہ نہیں کہا کہ اس نے کسی معلقہ کو کعبہ کے پردوں پر لٹکا ہوا دیکھا تھا۔ (الدوحة، قطر، ذوالقعد ۱۳۹۵ھ)

عرب جاہلیت کا جو کلام ہم تک پہنچا ہے ان میں سب سے زیادہ قابل اعتماد یہی تعلقات سبعہ ہیں تاہم موجودہ زمانہ میں کچھ محققین نے کلام جاہلیت کے پورے ذخیرہ کی تاریخی حیثیت پر شک کا اظہار کیا ہے حتیٰ کہ تعلقات پر بھی ڈاکٹر طحسین مصری لکھتے ہیں:

عرب قوم آپس میں کینہ رکھنے والی اور ایک دوسرے سے دور رہنے والی قوم تھی۔ ان میں باہمی بٹاؤ کے ایسے ذرائع نہیں پائے جاتے جن سے لہجوں کے ایک ہو جانے کا امکان پیدا ہو جاتا۔ یقینی طور پر منقول بات یہی ہے کہ ان عدنانی قبیلوں میں سے ہر قبیلہ کی اپنی زبان اپنا لہجہ ہو مگر ایسی کوئی بات جاہلی اشعار میں نظر نہیں آتی۔ آپ ساتوں تعلقات پڑھ سکتے ہیں، اس طرح کہ آپ کو محسوس بھی نہ ہوگا کہ ان کے درمیان زبان کا کوئی اختلاف ہے۔

ساتوں تعلقات کی بحرانیہ سب ایک جیسے ہیں۔ الفاظ کا استعمال انہیں معنوں میں ہے جن معنوں میں دور اسلام کے بعد مسلمان شعراء کے یہاں پایا جاتا ہے۔

اب ہم دونوں نظریوں کے درمیان ہیں۔ یا تو ہم اس بات کو مان لیں کہ عدنان اور قحطان کے عربی قبائل کے درمیان زبان لہجہ اور طرز کلام میں کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا۔ یا پھر ہم کو اعتراف کرنا چاہئے کہ یہ اشعار ان قبیلوں سے ایام جاہلیت میں نہیں لکھے ہیں بلکہ عہد اسلام کے بعد ان قبیلوں کے شعراء کی طرف منسوب

کردئے گئے ہیں۔ پہلے کی نسبت ہم دوسرے نظر یہ کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں۔ کیونکہ عدنان اور قحطان کے درمیان زبان اور لہجہ کا اختلاف خود قدماء تک نے تسلیم کیا ہے۔ جدید تحقیق سے بھی ثابت ہوا ہے کہ لغت حمیر (عرب عاربہ) اور لغت عدنان (عرب متعربہ) کی زبانوں کے درمیان سخت اختلاف تھا۔ ابو عمرو بن العلاء سے منقول ہے کہ وہ کہا کرتا تھا:

حمیر کی زبان ہماری زبان نہیں ہے اور ان کا لہجہ ہمارا لہجہ نہیں ہے۔ (الادب الجاہلی)
تاہم یہ نقطہ نظر ابھی تک انفرادی ہے کیونکہ عربی ادب کے مورخین کی اکثریت نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے۔

خاموش آوازوں کو سنئے

بعض روایات میں آتا ہے:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

طويل الصمت متواصلا لحزان

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک

خاموش رہتے اور مسلسل غم کی حالت میں نظر آتے تھے۔

امام عبد اللہ شمرانی کا مقولہ ہے: من لم

ينفعه سكن تنالمر ينفعه كلامنا جس شخص کو

ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں ہوگا اس کو ہماری باتوں

سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ مولانا شاہ وحی اللہ صاحب

کے ایک دید بیان کرتے ہیں کہ ایک روز مولانا موصوف

مجلس میں آئے مگر بس خاموش بیٹھے رہے دیر تک اسی حال

میں رہے پھر حاضرین مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

”آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں ضرور کچھ بیان کروں گا یہاں

وہی لوگ یا کریں جو اخیر کچھ سنے صرف بیٹھیں میں بھی فائدہ سمجھیں۔“

عورت کا مرتبہ اسلام میں

آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے: ایہا الناس (اے لوگو) یہ سنتے ہی فرمایا۔ بس جیسے ہیں ویسے ہی باندھ دو، عورت نے کہا اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو آپ نے ایہا الناس کہا ہے۔ انھوں نے کہا خوب! کیا ہمارا شمار آدمیوں میں نہیں؟ یہ کہہ کر خود ہی بال باندھ کر کھڑی ہو گئیں اور قریب ہو کر خطبہ سننے لگیں۔ (طبقات ابن سعد) حضرت ام سلمہؓ کی مرویات کی تعداد ۳۷۸ ہے۔ وہ فتویٰ بھی دیا کرتی تھیں۔ ابن قیم نے کہا ہے کہ اگر ان کے فتوے جمع کئے جائیں تو ایک رسالہ تیار ہو جائے گا۔

رسول اللہؐ کی ازواج میں حضرت عائشہؓ سب سے زیادہ ذہین تھیں۔ ان کی مرویات کی تعداد ۲۱۰ تک شمار کی گئی ہے۔ ان سے تقریباً ایک سو صحابہ تابعین نے روایت کیا ہے۔ عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، عبد اللہ بن عامر، مروق بن اجدع، عکرمہ اور علقمہ جیسے لوگ آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ حضرت عائشہؓ ایک اعلیٰ درجہ کی فقیہہ خاتون تھیں۔ جب کوئی حدیث بیان کرتیں تو اس کی علت و حکمت بھی بیان کر دیتیں۔ حضرت ابو سعید اور حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے جمعہ کے غسل کے بارے میں صرف اس قدر مروی ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا چاہئے۔ مگر اسی حدیث کو حضرت عائشہؓ نے بیان کیا تو یہ بھی فرمایا کہ لوگ دو روز کی آبادیوں سے نماز جمعہ کے لئے مدینہ آتے تھے۔ وہ گرد و غبار سے اٹے ہوتے اور لہینہ سے تر ہوتے، اس لئے

”جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انھیں سخت عذاب کی خوش خبری دے دو“ (توبہ ۳۴) قرآن کی یہ آیت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبنا للذہب تبنا للفضة (برہو سونے کا اور برہو چاندی کا) یہ بات جب آپ کے اصحاب کو معلوم ہوئی تو وہ تشویش میں پڑ گئے۔ انھوں نے آپس میں کہا: ناتی مال نتخذ (اب ہم کون سا مال جمع کریں) حضرت عمر اس وقت وہاں موجود تھے۔ انھوں نے کہا: اگر تم لوگ پسند کرو تو میں اس کی بابت رسول اللہؐ سے سوال کر دوں لوگوں نے کہا: ہاں۔ چنانچہ وہ آپ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کے اصحاب کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم جانتے کہ کونسا مال بہتر ہے تو ہم اسی کو جمع کرتے۔ آپ نے فرمایا:

لیتخذ احدکم سنانا ذکر او قلبا شاکرا و نرا وجہ مومنۃ تعین احدکم علی ایمانہ (تفسیر ابن کثیر، جلد ۲، صفحہ ۳۵۱) تم میں سے ہر ایک یہ کہے کہ یاد کر لے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اپنائے اور ایسی بیوی اختیار کرے جو اس کے ایمان پر اس کی مدد کرے۔

ایک اور روایت میں ایمان کے بجائے آخرت کا لفظ ہے۔ یہاں ہم چند مثالیں نقل کریں گے جس سے مسلم معاشرہ میں عورت کے کردار کا اندازہ ہوگا۔

۱۔ حضرت ام سلمہؓ ایک بار کسی عورت سے اپنے بال گندھار ہی تھیں۔ اتنے میں مسجد سے خطبہ کی آواز آیا لاہنا ۱۹۷۷ء

آپ نے فرمایا کہ تم لوگ نہایا کرو۔

۲۔ بنی غفار کی ایک عورت کہتی ہیں کہ میں اپنے قبیلہ کی کچھ عورتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ خیمہ کے جہاد کے لئے روانہ ہو رہے تھے۔ ہم نے عرض کیا: اے خدا کے رسول! ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ جلیں تاکہ زخمیوں کی مرہم پٹی کریں اور جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کی مدد کریں۔ آپ نے فرمایا: علیٰ برکتہ اللہ (اللہ برکت دے) چلو! انصاری خاتون ام عطیہؓ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات غزووں میں شرکت کی ہے۔ میں مجاہدین کے کجاووں کی دیکھ بھال کے لئے پیچھے رہتی ان کے لئے کھانا پکاتی، زخمیوں کا علاج کرتی اور مصیبت زدوں کی نگرانی کرتی۔ اسماء بنت یزید بن سکن حضرت معاذ بن جبل کے چچا کی بیٹی تھیں۔ ان کی بابت حضرت ہاجر بتاتے ہیں کہ انھوں نے جنگ مکہ میں خیمہ کی لکڑی سے نورو میوں کو قتل کیا۔

۳۔ مدینہ کے یہودیوں سے جنگ کے زمانہ کا واقعہ ہے۔ عورتوں اور بچوں کو ایک قلعہ کی چھت پر جمع کر کے حسان بن ثابتؓ کو ان کی دیکھ بھال کے لئے وہاں رکھا گیا تھا۔ صفیہ بنت عبد المطلب بھی اسی قلعہ کی چھت پر تھیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے قریب سے ایک یہودی گزرا اور ہمارے قلعہ کے چکر لگانے لگا۔ اس وقت بنی قریظہ نے جنگ چھیڑ رکھی تھی۔ اس وجہ سے ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راستہ کٹ گیا تھا اور وہاں کوئی نہیں تھا جو یہود کے مقابلہ میں ہماری مدافعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان دشمن کے مقابلہ پر تھے، وہ ان کو چھوڑ کر ہماری

طرف نہیں آسکتے تھے۔ اتنے میں آنے والا یہودی سامنے سے گزرا۔ میں نے کہا اے حسان! دیکھو یہ یہودی ہمارے قلعہ کا چکر لگا رہا ہے اور میں خدا کی قسم اس سے مامون نہیں۔ کہیں وہ ہماری اس غیر محفوظ حالت کو یہودیوں سے جا کر کہہ نہ دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب جنگ میں مشغول ہیں۔ پس اترو اور اس کو جا کر قتل کر دو۔ حسان بن ثابت نے کہا: وا دشت نقد عرفت ما اننا بصاحب ہذا (خدا کی قسم تم کو معلوم ہے کہ میں اس کام کا نہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب انھوں نے مجھ کو یہ جواب دیا اور میں نے ان کے پاس مارنے کی کوئی چیز بھی نہ دیکھی تو میں نے کمر سے پٹر اگسا اور ایک لکڑی ہاتھ میں لی۔ پھر قلعہ سے اتر کر اس کے پاس پہنچی اور اس لکڑی سے اس کو مارنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ میں نے اس کو ہلاک کر دیا۔ پھر جب میں اس سے فارغ ہو گئی تو میں قلعہ میں واپس آئی اور حسان بن ثابت سے کہا کہ قلعہ سے اتر کر جاؤ اور اس کا سامان لاؤ۔ میں صرف اس لئے اس کا سامان اتارنے سے رک گئی کہ وہ مرد تھا، حسان بن ثابت نے کہا: اے عبد المطلب کی بیٹی! مجھے اس کے سامان کی ضرورت نہیں۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۲ صفحہ ۱۰۸)

بولتا ضروری نہیں

عربی کا ایک مقولہ ہے: رب کلمۃ تقول لصاحبہا دینی (بعض باتیں اپنے بولنے والے سے کہتی ہیں کہ مجھے چھوڑ دو) یعنی بعض اوقات آدمی ایسی باتیں کہنے لگتا ہے جو کہنے کی نہیں ہوتیں۔ جو اس قدر بے معنی ہوتی ہیں کہ گویا خود ہی چیخ رہی ہوتی ہیں کہ ایسی بات بولنے سے بہتر ہے کہ تو چپ رہے۔

اس کام کے لئے اس ملک کو بہترین تجربہ گاہ جانئے

دور رس نتائج پر نگاہ رکھنی ہوگی۔

وقت کا تقاضا ہے کہ بدلتے ہوئے حالات سے ہم آہنگی پیدا کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں اپنے خیالات کو غور و فکر کی نئی روشنی میں ڈھالیں اور ترقی کی دوڑ میں دوسری قوموں کے شانہ بشانہ چلیں۔ اس کے لئے وسیع النظر اور وسیع القلب ہونے کی ضرورت ہے۔ ہماری تاریخ کا شاید ہی کوئی ایسا دور گزرا ہوگا جب اصحاب فکر و نظر نے اس بات پر غور نہ کیا ہو کہ اسلام کے دائرہ میں رہتے ہوئے زمانے کے تقاضوں کو کس طرح پورا کیا جاسکتا ہے۔ ماضی اور حال میں تال میل پیدا کرنے کی جدوجہد کوئی نئی بات نہیں، گذشتہ صدیوں میں اسلامی علوم کی اشاعت اور اسلامی فکر کی تشکیل میں ہمارے ملک کا جو حصہ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے، اس کے لئے اس ملک کو بہترین تجربہ گاہ جانئے۔ اس بھروسہ کے ساتھ قدم آگے بڑھائیے کہ پورا ملک ایک ایسی کوشش کو خوش آمدید کہتا ہے جسکے ساتھ مسلمانوں کی تخلیقی صلاحیتوں کی بیداری اور ان کے تعمیری حوصلوں میں اضافہ کی امیدیں وابستہ ہیں جو لوگ قوم کی فلاح و بہبود کا کام ہاتھ میں لیتے ہیں، خدا انھیں ضرور کامیاب کرتا ہے بشرطیکہ جد مسلسل اور طلب صادق ہو۔

دسمبر ۱۹۶۶ء کے آخری ہفتہ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں ایک سمینار ہوا جس کا عنوان تھا: "فکر اسلامی کی تشکیل جدید کا مسئلہ" اس سمینار کا افتتاح صدر جمہوریہ ہند شری فخر الدین علی احمد نے کیا۔ موصوف کے افتتاحی خطبہ کا ایک حصہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

"قرآن ایک باضابطہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی تعلیم مکمل ہے ہر ملک کے لئے ہر قوم کے لئے، ہر فرد کے لئے اور ہر زمانے کے لئے، دراصل ہماری تعلیم نامکمل ہے، اگر ہم کسی شک و شبہ میں پڑ جاتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن کی کمزوری ہے۔

خدا کا شکر ہے کہ اب ہم آزاد ملک کے شہری ہیں۔ اضطراب اور بایوسی کا دور گزر چکا ہے۔ آج ملک بھر میں نئی تعمیر کا جو دلولہ پایا جاتا ہے وہ مسلمانوں کے دلوں کو بھی گرم رہا ہے۔ انھیں اس عظیم ملک کے برابر کے شہری ہونے کی حیثیت سے اس اہمیت کا احساس ہے جو ترقی پذیر ممالک کے درمیان اسے حاصل ہے۔ لازم ہے کہ یہ احساس نئی امنگوں کو جنم دے اور وہ بھی جرات و حوصلہ کے ساتھ ملک اور انسانیت کی تعمیر نو میں حصہ لینے پر کمر بستہ ہو جائیں اس کے لئے انھیں فکر اسلامی سے حیات تازہ حاصل کرنی ہوگی انھیں افرادی، خاندانی اور ملکی ترقی کا دھیان رکھنا ہوگا اور جذبات کی رو میں بہہ کر کسی مسئلہ پر سطحی طور پر غور نہ کرتے ہوئے اس کے

جو لوگ تقریر و خطابت کے

کمالات دکھا رہے ہیں وہ صرف

یہ ثابت کر رہے ہیں کہ انھیں

زمانہ کی تبدیلیوں کی خبر نہیں

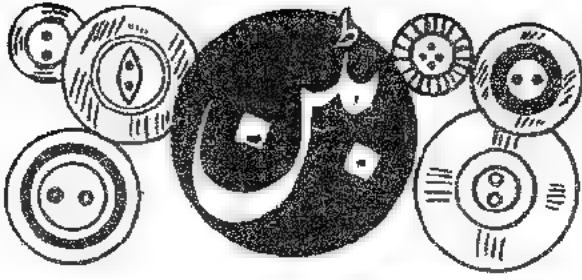
سبحان وائل دم ۵۳) خوش بیانی میں ضرب المثل ہے۔ امیر معاویہ کے دربار میں شامل ہو کر اس نے بڑی عزت پائی۔ ایک بار خراسان سے ایک وفد امیر معاویہ کے یہاں آیا۔ انھوں نے سبحان کو بلوایا اور اس سے تقریر کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے کہا "میرے لئے عصا لاؤ۔" لوگوں نے کہا "امیر المومنین کے دربار میں تم عصا سے کیا کرو گے۔" اس نے جواب دیا "وہی جو موسیٰ اپنے رب سے باتیں کرتے وقت اپنے عصا سے کرتے تھے۔" اس کے بعد تقریر شروع کی تو ظہر سے

لے کر عصر تک اس طرح مسلسل بولتا رہا کہ درمیان میں ایک بار بھی کہیں نہیں اٹکا۔ تمام حاضرین حیرت زدہ ہو کر رہ گئے۔ امیر معاویہ نے کہا "واقعی تم عرب کے سب سے بڑے خطیب ہو۔" سبحان نے برجستہ کہا: نہ صرف عرب کا بلکہ سارے عجم کا اور جن وانس کا بھی۔" زیاد بن ابیہ (م ۵۳) نے ایک بار حضرت عمر کی موجودگی میں مہاجرین و انصار کے سامنے تقریر کی۔ تقریر اتنی کامیاب تھی کہ اس کو سن کر عمر بن العاص بول اُٹھے: "سبحان اللہ! اس نوجوان کا باپ اگر قریشی ہوتا تو یہ اپنے عصا سے عربوں کی قیادت کرتا۔" حجاج بن یوسف ثقفی (۹۵-۴۱ھ) کو زبان و بیان کی حیرت انگیز صلاحیت حاصل تھی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں: میں نے حجاج سے زیادہ اثر انگیز اور خوش بیان مقرر نہیں دیکھا۔ جب وہ ممبر پر کھڑا ہو کر عراقیوں کے ساتھ اپنے احسانات اور عفو کا ذکر کرتا اور اس کے مقابلہ میں عراقیوں کی زیادتیاں اور بدسلوکیاں بیان کرتا تو میں اس کو سچا اور عراقیوں کو جھوٹا سمجھنے لگتا۔ حالانکہ اس نے ان میں سے ایک لاکھ ۲۰ ہزار کو قیدیں ڈال کر مار ڈالا تھا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو

خوابوں کا مکان

اس وقت آدمی کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب وہ اپنے بنائے ہوئے نئے مکان کو دیکھتا ہے۔ کاش انسان جانتا کہ اس وقت اسے اور زیادہ خوشی ہوگی جب وہ آخرت میں اپنے تعمیر کئے ہوئے مکان کو دیکھے گا۔

اس کے قید خانوں میں ۵۰ ہزار مرد اور ۳۰ ہزار عورتیں بند پڑی ہوئی تھیں۔

شہادت عثمان کے بعد جب مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا اور نتیجہ میں بہت سی ایک دوسرے کی حریف جماعتیں پیدا ہو گئیں تو خطابت نے بہت ترقی کی۔ کیونکہ ہر فرقہ اپنے نظریہ کی تبلیغ و اشاعت کے لئے سب سے زیادہ جس چیز پر اعتماد کرتا تھا، وہ خطابت اور تقریر ہی تھی۔ حدیث کی پیش گوئی کے مطابق مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہونے کے بعد پھر ختم نہ ہو سکا اس لئے خطابت اور تقریر کو خوب غذا ملتی رہی اور اتنے زیادہ مقررین پیدا ہوئے جن کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔

تاہم دور سائنس کے ظہور سے پہلے تقریر و خطابت اپنی بعض مضرتوں کے ساتھ بہت سے پہلوؤں سے مفید بھی ثابت ہوتی رہی۔ خاص طور پر مقابلہ کے مواقع پر جوش و جہاد ابھارنے کے لئے۔ مگر دور سائنس میں اس قسم کی خطابت بالکل بے معنی ہو گئی ہے۔ آج علم و عمل کے سارے انداز بدل چکے ہیں۔ اب علم میں تحقیق اور تجزیہ نے اہمیت حاصل کر لی ہے اور عمل میں منصوبہ بندی نے ظاہر ہے کہ تقریر و خطابت کا ان دونوں چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لئے آج تقریر کا مقام وہی ہو چکا ہے جو شاعری میں شاعری کا ہوا کرتا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ان حالات میں جو لوگ اب بھی تقریر و

خطابت کے کمالات دکھا رہے ہیں وہ صرف یہ ثابت کر رہے ہیں کہ انھیں زمانہ کی تبدیلیوں کی خبر نہیں۔ ان کی سرگرمیاں ممکن ہے کسی میوزیم میں جگہ پاسین مگر ان کو حال یا مستقبل کی تعمیر کا عنوان نہیں دیا جاسکتا۔

ٹائکون و پلاسٹک کے بن
ہر کوالٹی اور ہر رنگ میں
قمیص، کوٹ، پینٹ، چسٹر
اور کالر، شو لڈریڈ وغیرہ کیلئے
ہول سیل ریٹ پر طلب فرمائیں۔

دہلی بین اسٹور

۱۱۰۵ نواب منترل

کشن گنج آزاد مارکیٹ دہلی۔ ۱۱۰۰۰۶

الرسالہ کے شائقین سے گزارش ہے کہ وہ پرچہ بذریعہ دی، پی طلب نہ فرمائیں۔ بلکہ اپنا زر تعاون منی آرڈر کے ذریعہ بھیج دیں یہ طرفین کے لئے سہولت کا باعث ہے۔

جو لوگ سالانہ یا شش ماہی زر تعاون بیک وقت ادا نہ کر سکیں، وہ ہر مہینہ دو روپے کا ٹکٹ لفافہ میں رکھ کر بھیج دیں۔ پرچہ انھیں روانہ کر دیا جائے گا۔

خریدار حضرات براہ کرم اپنے خطوط میں خریداری نمبر کا حوالہ ضرور تحریر فرمائیں

خط و کتابت کے وقت یا زر تعاون بھیجتے ہوئے اپنا پتہ صاف اور حقیقی الامکان انگریزی میں تحریر فرمائیں۔

الرسالہ نہ صرف ملک کے مختلف حصوں میں پڑھا جاتا ہے بلکہ ملک کے باہر بھی عرب دنیا اور دوسرے علاقوں میں جاتا ہے۔ تاجر حضرات الرسالہ میں اشتہار دے کر اپنی تجارت کو فروغ دیں۔

زندگی کے ابدی مسائل کے لئے اٹھئے نہ کہ وقتی مسائل کے لئے

ذمہ دار مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا ہے۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، آدمی جب مرتا ہے تو وہ ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اپنے کارنامہ زندگی کا حساب دینے کے لئے مالک کائنات کے یہاں پہنچا دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی ابدی زندگی شروع ہوتی ہے جو یا تو جنت ہے یا جہنم۔

اسلامی تحریک اسی سنگین مسئلہ سے انسانوں کو آگاہ کرنے کے لئے اٹھتی ہے۔ مسلمان اپنا فکر دنیوی ہنگاموں کے اثر سے نہیں بناتا بلکہ زندگی کی ابدی حقیقتوں کی روشنی میں بناتا ہے۔ مسلمان خارجی مصائب پر صبر کرتا ہے تاکہ اصل مشن سے اس کی توجہ ہٹنے نہ پائے، وہ ہر حال میں اسی ایک کام پر اپنی طاقتوں کو خرچ کرتا ہے۔ کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ ہر دوسرا دروازہ اسی ایک عمل سے اس کے لئے کھلے گا۔ وہ زندگی کے ابدی مسائل کے لئے عمل کرتا ہے نہ کہ وقتی مسائل کے لئے۔ جب ابدی زندگی کے سنگین تر مسائل سامنے کھڑے ہوں تو وقتی مسائل میں اپنی قوتوں کو صرف کرنا کسی نادان ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ امت مسئلہ کاشن یہ ہے کہ لوگوں کو آخرت سے باخبر کرے۔ اگر وہ ان سے دنیوی مسائل کے لئے لڑائی چھیڑ دے تو وہ فضا ہی ختم ہو جاتی ہے جس میں انہیں اخروی مسائل کی طرف متوجہ کیا جاسکے۔ سیاسی اور ماحشی جھگڑوں کے ساتھ جو دعوتی کام کیا جائے وہ مسخرہ پن ہے نہ کہ دعوت۔

گھر کے اندر کوئی سانپ دکھائی دے جائے تو اچانک تمام چھوٹے بڑے اس کے خلاف ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن خاموش قمیضی کام کے لئے یہی بھلے ان میں پیدا نہیں ہوتی۔ ایسا ہی کچھ حال موجودہ زمانہ میں اسلامی تحریکوں کا رہا ہے۔ یہ تحریکیں کسی مثبت اسلامی فکر کی بنیاد پر نہیں اٹھیں بلکہ محض خارجی حالات کے اثر سے پیدا ہوتی رہیں۔ مغربی قوموں کی لیگ، اسرائیل کی جارحیت، فرقہ دارانہ فسادات، اقتصاد اور سیاسی نقصانات وغیرہ، بس اسی قسم کی چیزیں تھیں جن کو دیکھ کر لوگ ان کے خلاف ٹوٹ پڑے اور اس کا نام انہوں نے اسلامی تحریک رکھ دیا۔

اگرچہ ان تحریکوں میں بہت سے اختلافات بھی نظر آتے ہیں۔ کوئی متشددانہ روپ میں دکھائی دے رہی ہے کوئی فلسفیانہ روپ میں۔ کوئی قرآن اور اسلام کا غرہ بلند کر رہی ہے، کوئی قوم اور ملک کا، کوئی اقدام پر زور دے رہی ہے کوئی تحفظ پر۔ مگر ایک چیز سب میں مشترک ہے: ان کے اندر جس چیز نے حرکت و حرارت پیدا کی، وہ بیرونی دنیا کے اتفاقی حالات تھے نہ کہ اسلام کا ابدی پیغام۔

اسلام کی نظریں انسان کا ابدی مسئلہ صرف ایک ہے اور مسلمان ہمیشہ اسی کے لئے اٹھتا ہے۔ وہ ہے آخرت کا مسئلہ۔ انسان کو اس کے خالق نے درختوں اور جانوروں کی مانند نہیں بنایا، بلکہ ایک

پیغمبر خارجی دنیا کے حالات کو نظر انداز کر کے اپنے کام کا آغاز کرتا ہے

قدیم عرب کا تو رکھیے۔ جنوب میں بحر عرب اور مشرق و مغرب میں خلیج فارس اور بحر احمر کے درمیان بننے والا یہ جزیرہ نما زبردست سیاسی مسائل سے دوچار تھا۔ عرب کے مشرق میں ایران تھا جہاں طاقتور ساسانی سلطنت قائم تھی۔ شمال میں رومی یا بازنطینی سلطنت تھی جو دور قدیم کی سب سے بڑی شہنشاہیت مانی جاتی ہے۔ ان دونوں سلطنتوں نے عرب جغرافیہ کو اپنی سیاست کا اکھاڑہ بنا رکھا تھا۔ عرب کے بہترین زر خیز علاقے براہ راست ان کے قبضے میں تھے۔ عراق پر ایرانیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ شام اور اردن اور فلسطین اور لبنان رومی سلطنت کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ عرب کے مشرق و مغرب میں اگرچہ خلیج فارس اور بحر احمر کی قدرتی آبی دیواریں تھیں مگر یہ حصے بھی پڑوس کی طاقتور شہنشاہیتوں کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ نہ تھے۔ مشرق سے ایران کے بحری پٹے خلیج عمان کو عبور کر کے نہایت آسانی سے عرب کے علاقے میں گھس آتے تھے۔ مغرب میں بحر احمر کے اُس پار کے دونوں ممالک۔ مصر اور حبشہ رومی شہنشاہیت کے ماتحت تھے۔ اور وہ ان کے ذریعے سے ہر وقت عرب کے بظاہر اس محفوظ حصہ میں دخل اندازی کر سکتا تھا۔

عرب کے اندرونی علاقہ میں قبائلی سرداروں کی ریاستیں قائم تھیں۔ مگر رومیوں اور ایرانیوں کے عمومی تسلط کی وجہ سے ان کے لئے بھی زندگی کی صورت یہی تھی کہ ان بیرونی شہنشاہیتوں کی ماتحتی قبول کر کے اپنا سیاسی جزیرہ بنائیں۔ شمال میں شام کی سرحدوں سے ملی ہوئی امارت غسان عربیہ تھی جو رومی سلطنت کے تابع تھی اور بعثت نبوی کے زمانہ میں اس کا امیر حارث بن ابی شمر غسانی تھا۔ اسی طرح امارت بصری تھی۔ وہ بھی رومی شہنشاہیت کے زیر اثر تھی۔ یہاں رومی تمدن چھایا ہوا تھا اور ان کے اثر سے یہاں کے باشندوں کی بڑی ترقی مسیحی ہو گئی تھی۔

عراق کی سرحد پر امارت حیرہ عربیہ تھی جو ایران کے تابع تھی۔ خلیج فارس کے کنارے کنارے متعدد عرب ریاستیں تھیں۔ وہ سب ایران کے زیر اثر تھیں، مثلاً امارت بحرین، جس کا امیر منذر بن سادی تھا۔ یہاں کے باشندوں کی بڑی تعداد ایرانی تہذیب کے اثر سے مجوسی ہو چکی تھی۔ امارت عمان، جس کے امیر جندی کے دولٹ کے جیفر اور عبد تھے۔ امارت ہمامہ، جس کا امیر ہودہ بن علی الحنفی تھا۔ رومیوں اور ایرانیوں میں سیاسی رقابت کی وجہ سے اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ ان میں رومیوں کی ماتحت عرب ریاستیں (مثلاً غسان) روم کا سہارا دیتی تھیں اور ایران کی ماتحت عرب ریاستیں (مثلاً حیرہ) ایران کا۔ اس طرح ایران و روم کی باہمی لڑائیوں میں عرب خون بھی خوب بہتا تھا۔

قدیم یمن، موجودہ یمن سے بہت زیادہ وسیع تھا۔ اس میں مختلف قبائل کی حکومتیں قائم تھیں۔ سب سے بڑا

یعنی علاقہ وہ تھا جس کا دار السلطنت صنعاء تھا۔ نجران اسی کے اندر واقع تھا یمن میں بیرونی نفوذ کا آغاز غالباً ۶۳۳ء سے ہوتا ہے جب کہ سلطنت روم نے یہاں اپنے عیسائی مبلغین بھیجنے شروع کئے۔ ان عیسائی مبلغین کو نجران میں کامیابی ہوئی اور وہاں کے بیشتر لوگ عیسائی ہو گئے۔

اس مذہبی واقعہ میں روم کے حریف ایران کو سیاست کی بو محسوس ہوئی۔ انھوں نے سمجھا کہ اس طرح رومی شہنشاہ عرب کے جنوبی علاقہ میں نفوذ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایرانیوں نے اس کے ٹوڑ کے لئے یمن کے یہودی قبائل کو ملایا جن کو رومی سلطنت نے سنہ ۳۷۵ء میں شام سے نکال دیا تھا اور وہ وہاں سے جلا وطن ہو کر یمن میں آئے تھے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی ضد میں یہودی بہت جلد ایرانیوں کے ساتھ ہو گئے۔ یوسف ذونواس جو ایک عرب تھا اور پھر یہودی ہو گیا تھا ایرانیوں کی مدد سے اس نے صنعاء پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ یہ ایک نیم آزاد عرب حکومت تھی جو ایرانیوں کے ماتحت قائم ہوئی تھی۔ یوسف ذونواس نے یمن کی بادشاہت حاصل کرنے کے بعد عیسائیوں کو یمن سے ختم کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ حتیٰ کہ ۶۵۳ء میں نجران کے بہت سے عیسائیوں کو زندہ جلا دیا۔

اب رومیوں کی باری تھی۔ قیصر روم نے یمن میں عیسائیت کے تحفظ کے نام پر اور حقیقتہً اپنے نفوذ کو بحال کرنے کے لئے ایک تدبیر کی۔ اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو اپنے عزائم کی تکمیل کے لئے استعمال کیا۔ نجاشی مذہباً عیسائی تھا اور رومی حکومت کے ماتحت تھا اس نے نجاشی کو ابھارا کہ یوسف ذونواس سے بدلہ لے۔ نجاشی نے ایک حبشی سردار اریاط کو فوج دے کر روانہ کیا۔ اس نے مختصر جنگ کے بعد صنعاء پر قبضہ کر لیا۔ ذونواس نے سمندر میں ڈوب کر خودکشی کر لی۔ کچھ دنوں بعد اریاط کی فوج کے ایک سردار ابرہہ نے بغاوت کر کے اریاط کو قتل کر ڈالا۔ اور نجاشی کو ماضی کر کے صنعاء کی حکومت کا فرمان حاصل کر لیا۔ یہی ابرہہ ہے جس نے سنہ ۶۳۵ء میں کعبہ پر حملہ کیا۔ ابرہہ کے بعد اس کا بیٹا یکسوم اور اس کے بعد دوسرا بیٹا مسروق حکمراں ہوا۔

سابق ملوک یمن کی اولاد میں ایک شخص سیف بن ذی یزن تھا۔ اس کو خیال ہوا کہ اپنے ملک کو غیر عربوں کے نفوذ سے پاک کرے اور اپنی آبائی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرے۔ اس نے یمن میں آزادی کی تحریک (حرکتہ تحریدیۃ) چلائی، صرف مقامی قوادن مقصد کے حصول کے لئے ناکافی تھا۔ چنانچہ وہ ایرانی بادشاہ نوشیروان کے پاس پہنچا اور اس سے درخواست کی کہ وہ اپنی فوج سے یمن کی تحریک آزادی کی مدد کرے۔ ایرانی شہنشاہ کے لئے یہ سنہرا موقع تھا۔ اس نے ایک ایرانی سپہ سالار دھرز کی سرکردگی میں ایک لشکر یمن بھیجنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اس درمیان میں سیف بن ذی یزن مر گیا۔ تاہم اس کا لڑکا معدی کرب ایرانی فوج کو یمن لانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ لوگ خلیج عمان کو عبور کر کے حضرموت کے ساحل پر اترے۔ وہاں سے صنعاء پہنچے۔ معدی کرب نے ایرانی لشکر کی مدد سے حبشہ کی فوج کو شکست دے دی اور حبشیوں کو یمن سے نکال دیا۔ اب معدی کرب صنعاء کا بادشاہ تھا تاہم ایرانی فوج بھی یہاں مقیم رہی۔ معدی کرب کے مرنے کے بعد ایرانی فوج نے صنعاء پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح صنعاء ایرانی سلطنت کا ایک سمندر پار صوبہ بن گیا۔ جب اسلام یمن میں پہنچا ہے تو صنعاء کے ایرانی گورنر باذان تھے جو بعد کو

مسلمان ہو گئے۔

مذکورہ تفصیلات سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی بعثت ہوئی تو عرب کا علاقہ کس طرح ایرانی اور رومی استعمار کی شکار گاہ بنا ہوا تھا۔ ان حالات میں ایک مصلح کے لئے بیک وقت دو راستے کھلے ہوئے تھے۔ ایک یہ کہ وقت کے حالات سے متاثر ہو کر ”سامراجی طاقتوں کے خلاف سیاسی لڑائی شروع کر دے۔ دوسرے یہ کہ خود اپنے آپ کو اندر اندر اتنا مضبوط بنایا جائے کہ سامراج کی غارتگری کو شش سے گر پڑے، آپ نے اپنی جم کے لئے پہلے طریقہ کے بجائے دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ قرآن کی سورہ نمبر ۱۰۵ (فیل) اور سورہ نمبر ۱۰۶ (قریش) میں ابراہیم (عالمین) کے مکہ کے خلاف جارحانہ منصوبہ کا ذکر ہے۔ مگر اس کے جواب میں جس عمل کی تلقین کی گئی ہے، وہ رب کعبہ کی عبادت (قریش ۳) ہے۔ گویا اسلامی مزاج یہ ہے کہ سیاسی چیلنج درپیش ہو تو اس کا جواب بھی عبادتی عمل کی سطح پر تلاش کیا جائے۔

آپ بیتی

ایک کاغذ منظر نہیں آیا جس کی اسے خاص ضرورت تھی۔ اس نے نہایت ناراضگی کے لہجہ میں یہ نوٹ لکھ کر فائل کو اپنے ماتحت مسٹر عالم چند سنگھ کے پاس بھیجا کہ فلاں کاغذ اس میں کیوں نہیں ہے۔

عالم چند سنگھ نے فائل کو غور سے دیکھا تو اس میں مطلوبہ کاغذ موجود تھا۔ چنانچہ انھوں نے فائل کو دوبارہ اپنے انگریز افسر کے پاس بھیجا اور لکھا کہ جناب فائل کے فلاں صفحہ کو ملاحظہ فرمائیں جس میں مطلوبہ کاغذ موجود ہے۔ افسر نے دوبارہ فائل کا جائزہ لیا تو کاغذ اس کے اندر موجود تھا۔ اس کو اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ اس نے اس کا اعتراف کرتے ہوئے فائل پر موٹی سرخ پینسل سے اپنے سابقہ نوٹ کے ساتھ لکھ دیا:

I WAS BLIND THEN

میں اس وقت اندھا تھا۔

حاجی اختر محمد خاں (پیدائش ۱۹۱۵)
محکمہ کوٹ، بکراسی، ضلع بلند شہر

ہر شخص کی زندگی میں بعض ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو اپنے غیر معمولی پن کی وجہ سے یاد رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر سالہ میں اس قسم کا کوئی واقعہ ہر ماہ شاخ کریں۔ پہلی قسط کے طور پر یہاں ایک واقعہ درج کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں جو لوگ تعاون کریں، وہ براہ کرم واقعہ کو سادہ تاریخی انداز میں لکھیں اور اپنے نام و پتہ کے ساتھ اپنا سال پیدائش بھی ضرور تحریر فرمائیں۔ (۵/۱۱)

۱۹۴۱ء کے شروع کا واقعہ ہے۔ میں فوجی دفتر کا ایک شاخ (اے جز برانچ) کے سیکشن (اے جی نمبر ۱۱) واقع نئی دہلی میں ملازم تھا۔ میرے ایک ساتھی عالم چند سنگھ تھے۔ انھوں نے ایک موقع پر دفتر کی ایک فائل اس وقت کے ہمارے سیکشن کے انچارج افسر کے پاس کاغذات پر دستخط کرنے کے لئے بھیجی۔ یہ ایک انگریز کرنل تھا جس کا ہم اب مجھے یاد نہیں۔ اس افسر نے فائل دیکھی تو اس کو

صوفیوں کا مطلب کیا ہے

کے آغاز میں بسم اللہ کو۔ لیکن اگر ان کی "آنا پر ضرب لگائیے تو ایسا معلوم ہوگا گویا انھوں نے "برعکس نہند نام زنگی کا فور" کے اصول پر اپنے لئے یہ القاب تجویز کئے تھے۔ اپنے خلاف تنقید کو سن کر وہ جس رد عمل کا اظہار کرتے ہیں اس سے ہرگز یہ معلوم نہیں ہوتا کہ فی الواقع وہ اپنے کو حقیر یا خاکسار یا کچھ نہ جاننے والا سمجھتے ہیں۔ اچھی طرح جان لینا چاہئے کہ یہ کبر ہے اور خدا کے یہاں کبر کی معافی نہیں۔

لا یدخل الجنة من كان فی قلبه
مثقال حبة خردل من کبر، قیل وما الکبر
قال: بطر الحق و غمط الناس۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت
میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے اندر
رائی کے دانہ کے برابر بھی کبر ہو، پوچھا گیا کبر کیا
ہے۔ فرمایا: حق کو نظر انداز کرنا اور لوگوں کو
حقیر سمجھنا۔

انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی خاطر
پیدا کیا ہے۔ اس لئے اس کے اندر نفس بھی رکھ دیا
ہے جو اس کو بُرائیوں پر اکساتا ہے۔ تاہم اسی کے
ساتھ تمیز کی قوت بھی انسان کے اندر موجود ہے
جو اس کو حق و ناحق بتاتی رہتی ہے۔ ایسا ہونا بالکل
فطری ہے کہ کبھی کوئی ناموافق بات سن کر آدمی پر
جھنجھلاہٹ اور غصہ طاری ہو جائے اور اس کی

جاڑے کے موسم میں سانپ ٹھٹھرا پڑتا
ہے لیکن ذرا سا بھی دُم چھوئے تو وہ فوراً پھن لکال کر
کھڑا ہو جائے گا یہی حال انسانوں کا ہے۔ ایک شخص
بظاہر نہایت شریف اور معقول نظر آئے گا۔ لیکن اگر
اس کی آنا کو ضرب لگائیے۔ اس سے کسی معاملے میں اختلاف
کر دیجئے تو اچانک وہ ایسا نامعقول بن جاتا ہے کہ یقین
نہیں آتا کہ یہ وہی شخص ہے جس سے اب تک آپنا قف
تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنے اندر خدا
بننے کی ایک تمنا چھپائے ہوئے ہے۔ جب آپ اس
سے عقیدت مندی کے ساتھ ملتے ہیں۔ جب اس سے
اس کی پسندیدہ باتیں کرتے ہیں تو اس کی خاموش تمنا کو تسکین
ملتی رہتی ہے۔ اس کا لاشعور آپ کو قدر دانی کی نظر سے
دیکھتا ہے۔ کیونکہ اس کے نزدیک گویا آپ اس کے
خدائی کے دعوے کو تسلیم کر رہے ہیں۔ مگر جب آپ ناقد
کی حیثیت سے اس کے سامنے آئیں تو اس کا رد عمل
بالکل برعکس ہوتا ہے۔ اب وہ محسوس کرتا ہے کہ آپ
اس کے دعوے کو چیلنج کر رہے ہیں، وہ غصہ سے بھرا
اٹھتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ کو مٹا ڈالے جس طرح
نمرود اور فرعون نے اپنے خدائی کے دعوے کا انکار
کرنے والوں کو مٹا دینا چاہا تھا۔

بہت سے لوگ ہیں جو اپنی کسی تحریر میں
اپنے نام کے ساتھ "خاکسار"، "ہیچدان"، "احقر العباد"
جیسے الفاظ کو لکھنا اتنا ہی ضروری سمجھتے ہیں جتنا تحریر

فازم IV

دیکھو زول نمبر ۸

ماہنامہ "الرسالہ"، ۱۰۳۶ کٹن گنج، دہلی - ۶

۱۔ مقام اشاعت ۱۰۳۶ کٹن گنج، دہلی - ۶

۲۔ وقفہ اشاعت ماہانہ

۳۔ نام پرنٹر (طابع) محمد احمد

قومیت ہندوستانی

پتہ: ۱۰۳۶ کٹن گنج، دہلی - ۶

۴۔ نام پبلشر (ناشر) محمد احمد

قومیت ہندوستانی

پتہ: ۱۰۳۶ کٹن گنج، دہلی - ۶

۵۔ نام ایڈیٹر (مدیر مسئول) محمد احمد

قومیت ہندوستانی

پتہ: ۱۰۳۶ کٹن گنج، دہلی - ۶

۶۔ نام اور پتہ مالک سالہ محمد احمد

۱۰۳۶ کٹن گنج، دہلی - ۶

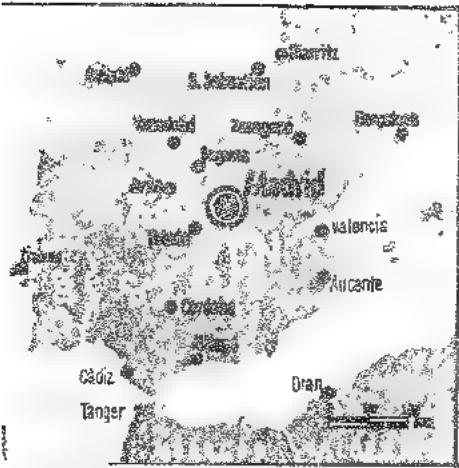
میں محمد احمد تصدیق کرتا ہوں کہ جو تفصیلات
اوپر دی گئی ہیں میرے علم و یقین کے مطابق صحیح ہیں۔

محمد احمد

یکم مارچ ۱۹۷۷ء

زبان سے نامناسب الفاظ لکھ جائیں۔ مگر مومن کی
شان یہ ہے کہ ایسے واقعہ کے تھوڑی دیر بعد ہی اس
کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے کئے پر
شرمندہ ہوتا ہے۔ اپنے رویے کی اصلاح کا عزم کرتا
ہے۔ اس کی ذات سے کسی کو نقصان پہنچ گیا ہے تو
اس کی تلافی کرتا ہے، جس کے ساتھ نامناسب رویہ
اختیار کیا تھا اس سے معافی مانگتا ہے۔ جب وہ ایسا
کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ صرف اس کا جرم
بخش دیا جاتا ہے بلکہ خود جرم کو بھی نیکی کے خانہ میں لکھ
دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کیلئے ایک بارہ بڑی نیکی کے کرنے کا
بب بننا۔ مگر جو لوگ اختلاف کو عناد اور کینہ کے مقام
تک پہنچا دیں۔ جو اپنی "خدائی" تسلیم نہ کرنے والے شخص سے
ہمیشہ کے لئے بدگمان ہو جائیں اور جنھیں یہ توفیق ملے کہ اس
معافی مانگ کر اس کی طرف سے اپنے دل کو صاف کر لیں،
وہ بدترین مجرم ہیں، وہ کسی حال میں خدا کی پکڑ سے بچ نہیں
سکتے خواہ دنیا میں اپنے اتفاقی حالات کی وجہ سے وہ اپنے
دل کی گندگی کو چھپانے میں کامیاب ہو جائیں۔

خدا پرست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے
آپ کو خدا کے آگے جھکا دے اس کے مقابلہ میں اپنی
بڑائی کے تمام احساسات کو بالکل ختم کر دے یہ احساس
اگر خدا کے مقابلہ میں مطلوب ہے مگر اس کا امتحان
ہندوں کے معاملات ہی میں ہونا ہے۔ انسانوں کے ساتھ
تعلقات میں جو شخص یہ ثابت کرے کہ اسکے دل میں جھکاؤ
ہے۔ وہی دراصل خدا کے آگے جھکا ہوا ہے اسکے برعکس
انسانوں سے جنھیں پہنچنے کے وقت جو شخص ظالم اور تکبر
بنا جائے وہ خدا کے مقابلہ میں بھی ایسا ہی ہے خواہ وہ
فرائض و نوافل میں کتنا ہی توضیح کا اظہار کرتا ہو۔

تاریخ انسانی عمل کا ریکارڈ ہے۔ لیکن تاریخ کو
اگر افسانہ بنادیا جائے تو وہ ایک ایسا ذہنی
کارخانہ بن جاتی ہے جس میں صرف خوش فہمی
کی مہلک گولیاں تیار ہوتی ہوں۔

یہ ایک سوچا سمجھا ہوا منصوبہ تھا کہ محض پرچوش اقدام

طارق بن زیاد رمضان ۹ھ میں اسپین کے ساحل پر اترے تو ان کے ساتھ سات ہزار کاشک تھا
ساحل افریقہ اور اسپین کے درمیان دس میل کی آبنائے کو، ان کے لشکر نے چار کشتیوں کے ذریعہ پار کیا تھا۔ اس
کا ذکر کرتے ہوئے موجودہ زمانہ کے ایک مورخ اسلام لکھتے ہیں:

”اس سے اس زمانہ کے جہازوں کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کتنے بڑے تھے۔“

موصوف نے قیاس کیا کہ پورا لشکر ایک ہی بار چار کشتیوں پر لدرے دوسری طرف پہنچ گیا ہوگا۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں
اس زمانہ میں ایسی کشتیاں وجود میں نہیں آئی تھیں جن پر دو ہزار فوجی اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ بیک وقت
بیٹھ سکیں۔ اصل یہ ہے کہ ان لشکریوں نے کئی پھیروں میں آبنائے طارق کو پار کیا تھا۔

ساتویں صدی عیسوی کے آخر تک مسلمانوں نے افریقہ کو بحر روم کے آخری ساحل تک فتح کر لیا تھا۔
بازنطینی سلطنت ایشیا اور افریقہ سے ختم ہو چکی تھی۔ تاہم مراکش کے ساحل پر سبطہ اور اس کے مضافات
علاقے اب بھی اسپینی گورنریلیان (کاؤنٹ جولین) کے قبضہ میں تھے۔ یہاں رومیوں نے زبردست قلعہ بنایا تھا۔ مو
بن نصیر نے اس کو فتح کرنے کی کوشش کی۔ مگر ان کی طاقت دیکھ کر بالآخر انھوں نے مصلحت یہ سمجھی کہ جولین سے
کر لیں اور اس ساحلی قلعہ کو اس کے قبضہ میں چھوڑ دیں۔ افریقہ سے بازنطینی سلطنت کے خاتمہ کے بعد جولین نے
سیاسی تعلقات اسپین کی عیسائی حکومت سے قائم کر لئے۔ سبطہ اس وقت اندلس کا ایک سمندر پار صوبہ سمجھا جاتا
اندلس سے براہ کشتیوں کے ذریعہ اس کو مدد پہنچتی رہتی تھی۔

یہاں یہ سوال ہے کہ جو مسلمان اسپین کے ایک ماتحت گورنر سے خود اپنے مفتوحہ بر اعظم میں صلح کرنے پر مجبور
تھے، انھوں نے سمندر پار کر کے خود اسپین پر حملہ کرنے کی جرأت کس طرح کی۔ اس کا جواب زیر بحث مسئلہ کے تاب
مطالعہ سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔

سنہ ۷۷۱ء میں قوط (گاتھ) قبائل اسپین میں گھس آئے اور پانچ سو سالہ رومی سلطنت کو ختم کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ بعد کو ان لوگوں نے ٹھیک اسی طرح مسیحی مذہب کو اختیار کر لیا جس طرح ترکوں کے ایک گروہ بنو سلیجق نے مسلم دنیا پر قابض ہونے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ گاتھ کا مقصد اس تبدیلی مذہب سے یہ تھا کہ مقامی عیسائیوں کو مطمئن کر کے اسپین میں اپنے سیاسی اقتدار کو مستحکم کریں۔ جس زمانہ میں مسلمانوں نے بازنطینی اقتدار کو شام، مصر، فلسطین سے ختم کیا، طلیطلہ (ٹالیڈو) پر گاتھ کا آخری بادشاہ وٹیکا (فیٹشہ) حکمران تھا۔ وٹیکا کی بعض کمزوریوں سے اس کے ایک فوجی افسر رفیریق (RADRICK) کو موقع ملا کہ وہ اس کی حکومت کا تختہ الٹ دے اور خود اسپین کا حکمران بن جائے۔ سبطہ کا گورنر سولین اگرچہ وٹیکا کا رشتہ دار تھا۔ تاہم اس نے مصلحت کے تحت اپنی وفاداریاں رفیریق سے وابستہ کر دیں۔ مگر بعد کو ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اس کو بے حد مشتعل کر دیا۔ اور اس کو اپنے بادشاہ کا مخالف کر کے مسلمانوں کے قریب کر دیا جو افریقی براعظم میں اس کے جغرافی پڑوسی تھے۔

اس زمانہ میں اسپین کا حکمران طلیطلہ بدترین قسم کی عیاشیوں کا شکار تھا۔ رواج کے مطابق امریکی لڑکیاں عرصہ تک شاہی محل میں رکھی جاتی تھیں تاکہ شاہی آداب و قواعد دیکھ سکیں اور بادشاہ کی خدمت کریں۔ مذہبی کے عہد میں جولین کی لڑکی فلورنڈ بھی اس رواج کے مطابق شاہی محل میں داخل ہوئی۔ لڑکی جوان ہوئی تو رفیریق اس سے تفریق ہو گیا اور جبریل طور پر اس کی عصمت بربادی کی۔ لڑکی نے کسی طرح اس واقعہ کی اطلاع اپنے باپ کو دی۔ جولین کو اس واقعہ کا اتہائی صدرہ ہوا۔ اس نے قسم کھائی کہ جب تک رفیریق کی سلطنت کو دشمن نہ کرے، چین سے نہ بیٹھے گا۔ اولاد طلیطلہ گیا اور لڑکی کی ماں کی بیماری کا بہانہ کر کے اس کو سبطہ واپس لایا۔ اس کے بعد وہ موسیٰ بن نصیر سے ملا۔ وہ اس کو اکسا کر تسخیرانہ مس پر آمادہ کیا۔ اس نے موسیٰ کو اندلس کی اندرونی کمزوریاں بتائیں اور نہ صرف ایک کہ وہ اور خود اندلس کے بیت سے لوگ اس مہم میں اسٹائی فرج کا ساتھ دیں گے۔ یہ واقعہ ۹۰ھ کا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جولین نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنا نام مسلم رکھا تھا۔

اس کے بعد موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ یزید بن عبدالملک سے خط و کتابت کی کہ خطوط کے بعد ولید نے لکھا: ”مسلمانوں کو خوفناک سمندر میں نہ ڈالو۔ اگر تم پر امیر ہو تب بھی ابتداء تھوڑی سی فوج بھیج کر صحیح اندازہ کرو۔“ موسیٰ نے رمضان ۹۱ھ میں ایک شخص طریف کو، جس کی کنیت ابوزرعہ تھی پہلی مہم کے طور پر پانچ سو آدمیوں کے ساتھ اسپین روانہ کیا۔ جولین بھی ان کے ساتھ تھا۔ شمالی افریقہ کے ساحلی ملک مراکش اور اسپین کے درمیان صرف دس میل کا آبی فاصلہ ہے۔ ان لوگوں نے چار کشتیوں کے ذریعہ اس کو عبور کیا اور دوسری طرف ساحل پر اتار گئے۔ یہ لوگ ساحلی علاقوں میں رہے اور وہاں کے حالات کا اندازہ کر کے دوبارہ واپس آ گئے۔

اس کے بعد اگلے سال رمضان ۹۲ھ میں طارق بن زیاد کی سرکردگی میں سات ہزار کاشکرتیا کر گیا۔ دس میل کی آبنائے کو پار کر کے جب وہ لوگ اسپین کے ساحل پر اترے تو کہا جاتا ہے کہ طارق نے اپنی تمام کشتیاں جلا دیں۔ مگر کشتیاں جلانے کا واقعہ بعد کا اضافہ شدہ افسانہ معلوم ہوتا ہے۔ اس زمانہ میں، اور آج بھی، فاتح

کی داستانوں میں اس قسم کے اضافے عام رہے ہیں۔ ہمارے اس خیال کے لئے ایک قرینہ یہ ہے کہ تاریخ اندلس کی بعض قدیم کتابوں، مثلاً ”اخبار مجموعہ فی فتح الاندلس“ میں یہ واقعہ سرے سے مذکور نہیں ہے۔

بتایا گیا ہے کہ سمندر کو پار کر کے جب طارق بن زیاد اسپین کے ساحل پر اترے تو انھوں نے اپنے فوجیوں کو لاکار:

ایہا الناس! الحد واما کم والبعی وداؤ کم ولیس کم واللہ الا الجلد والصبر

اے لوگو دشمن تمہارے سامنے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے ہے۔ تمہارے لئے خدا کی قسم اس کے سوا کوئی راہ نہیں کہ صبر کرو اور زخم کو مقابلہ کرو۔

سہ سالار کے یہ جو شیلے الفاظ سن کر شکریٰ چخ اٹھے:

انا وراء لث یا طارق طارق ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔

تمام تاریخوں کے متفقہ بیان کے مطابق مخالف فوجوں سے مقابلہ ساحل پر اترتے ہی فوراً پیش نہیں آیا تھا۔ قیاس یہ ہے کہ یہ تقریر بعد کو اس وقت کی گئی ہے جب کہ عملاً مقابلہ پیش آیا ہے۔ اور فتح اندلس کے بعد جب تقریر کے الفاظ ”سمندر تمہارے پیچھے ہے“ لوگوں میں عام ہوئے تو قصہ گو یوں نے اس میں اپنی طرف سے یہ اضافہ کر دیا کہ یہ تقریر کشتیوں کو صلابت کے بعد کی گئی تھی۔ شاید ان کے نزدیک سمندر کے پیچھے ہونے کے لئے ضروری تھا کہ سمندر اور فوجیوں کے درمیان سے کشتیوں کو ہٹا یا جا چکا ہو!

واریس کے دور سے ایک ہزار سال پہلے سمندر پار کے ملک میں اترنے والا ایک کمانڈر اس حقیقت سے بے خبر نہیں رہ سکتا تھا کہ اسپین کے ساحل پر اترنے کے بعد یہ کشتیاں وہ واحد ذریعہ ہیں جن سے وہ اپنے مرکز سے مربوط رہ سکتا ہے۔ طارق اور موسیٰ بن نصیر (گورنر افریقہ) کے درمیان پیغام رسانی کا دوسرا کوئی ذریعہ اس زمانہ میں ممکن نہ تھا یہ صرف قیاس نہیں ہے بلکہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ ساحل اسپین پر اترنے اور مقابلہ پیش آنے کے درمیان تقریباً دو ماہ تک، یہی کشتیاں تھیں جو دونوں کے درمیان باہمی ربط اور پیغام رسانی کا ذریعہ بنی رہیں۔

طارق جس مقام پر اترے اس کا نام قلعہ الاسد LION'S ROCK تھا۔ بعد کو وہ جبل الطارق (جبرالٹر) کے نام سے مشہور ہوا۔ طارق اسپین کے جس ساحل پر اترے وہ اس وقت ایک غیر آباد علاقہ تھا۔ وہاں ایک دشوار گزار پہاڑی کو جائے پناہ قرار دے کر وہ لوگ اکٹھا ہو گئے، تاکہ حالات کو سمجھ کر آئندہ کا نقشہ بنا سکیں۔ اسپین کا بادشاہ رذریق ان دنوں پمپلونا (PAMPLONA) کی ایک جنگ میں مشغول تھا، جہاں اس کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی۔ اس کے جب طارق کے اسپین میں داخلہ کی خبر ملی تو اس نے حکم دیا کہ ایک لاکھ فوج جمع کی جائے تاکہ مداخلت کاروں کو یا ہرنکا جاسکے۔ طارق کا جاسوسی نظام بھی کام کر رہا تھا۔ انھیں جب رذریق کی تیاریوں کی خبر ملی تو انھوں نے فوراً اپنا ایک قاصد موسیٰ بن نصیر (گورنر افریقہ) کے یہاں روانہ کیا اور مزید کمک کی درخواست کی۔ اور موسیٰ بھی خاموش نہ تھے۔ بلکہ مسلسل تیاریوں میں مشغول تھے۔ چنانچہ انھوں نے کشتیوں کے ذریعہ پانچ ہزار مزید سپاہی بھیج دیئے۔ اس طرح طارق کے لشکر کی تعداد بارہ ہزار ہو گئی۔

طارق نے پیغام رسانی کا یہ تمام کام کشتیوں کے ذریعہ کیا۔ کوئی دوسرا ذریعہ اس زمانہ میں ممکن نہ تھا۔ اور پھر کشتیاں ہی تھیں جنہوں نے پانچ ہزار فوجیوں کی دوسری قسط کو اسپین کے ساحل پر اتارا، جس کے بعد طارق اس قابل ہو سکے کہ وہ اسپین پر حملہ کر سکیں۔ طارق اگر اسپین کے ساحل پر اتارتے ہی اپنی کشتیوں کو جلا دیتے تو یہ پیغام رسانی ممکن نہ ہوتی۔ اور نہ مقابلہ کے وقت مزید کمک پہنچ سکتی۔

اس معرکہ میں جو لیں بھی پوری طرح طارق کے ساتھ تھا۔ اس نے شاہ رذریق کے خلاف مقامی باشندوں کی ناراضگی سے فائدہ اٹھایا اور اپنے تعلقات کی بنیاد پر اسپینی شہریوں کی ایک جماعت طارق کی خدمت میں حاضر کر دی۔ ان لوگوں نے دشمن کی خبریں فراہم کرنے کا کام اپنے ذمہ لیا اور فوجی اعتبار سے کم زور مقامات کی اطلاع مسلمانوں کو دی اور مسلمانوں کی رہبری کرتے رہے۔ یہ واقعہ بھی مسلمانوں کے لئے ایک نعمت ثابت ہوا کہ تین سال (۹۰-۸۸ء) تک اندلس میں سخت قحط پڑا تھا، اس کی وجہ سے اتنے لوگ مرے کہ کہا جاتا ہے کہ اندلس کی آبادی آدھی رہ گئی۔

مزید یہ کہ رذریق کی ایک لاکھ فوج میں ایک عنصر ایسا بھی تھا جو سابق شاہ اسپین سے عقیدت رکھنے کی وجہ سے باغی رذریق کا اندر اندر مخالف تھا۔ ان کے فوجی سرداروں میں شہسرت اور ابتر بھی تھے جو سابق شاہ کے بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنی خفیہ میٹنگ کی اور کہا:

”رذریق خبیث ہمارے ملک پر خواہ مخواہ مسلط ہو گیا ہے، حالاں کہ شاہی خاندان سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو ہمارے یہاں کے کینوں میں سے ہے۔ رہے مسلمان، وہ تو صرف وقتی لوٹ مار کے لئے آئے ہیں۔ اس کے بعد اپنے وطن کو واپس چلے جائیں گے۔ اس لئے مقابلہ کے وقت اس خبیث کو زک دینے کے لئے ہم کو خود شکست کھا جانا چاہئے۔“

رذریق کی فوج کے ایک حصہ نے نہایت سخت جنگ کی۔ مگر غیر مطمئن فوجیوں نے جنگ میں زور نہیں دکھایا۔ بالآخر شکست ہوئی اور رذریق میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد وہ نہ زندہ مل سکا نہ مردہ۔ کہا جاتا ہے کہ بھاگنے کے دوران وہ ایک دلدل میں پھنس کر مر گیا۔

اسپین کے بعض علاقوں کو طارق نے فتح کیا۔ بعض کو مغیث رومی نے، بعض کو موسیٰ بن نصیر نے، جو بعد کو ۸ ہزار فوج کے ساتھ اندلس میں داخل ہوئے تھے۔ رعایا کی اپنے بادشاہ اور سرداروں سے بیزاری کی وجہ سے ان کو خود اسپینیوں میں مددگار اور جاسوس ملتے چلے گئے۔ تمام مورخین لکھتے ہیں کہ غیر مسلم جاسوسوں نے اسپین کی ابتدائی فتوحات میں بہت مدد کی تھی۔

یونیورسٹی کے ایک استاد نے اپنے ساتھی سے ماہنامہ الرسالہ کا تعارف کرتے ہوئے کہا:

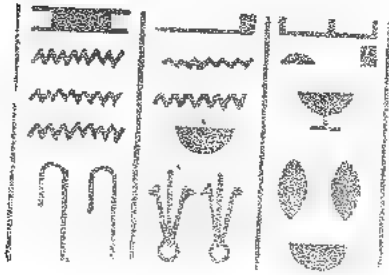
IT PRESENTS ISLAM AS A LIVING FAITH

یہ اسلام کو ایک زندہ مذہب کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔

قدیم زمانہ میں انسان کس طرح لکھتا تھا

عبر و غلیفی

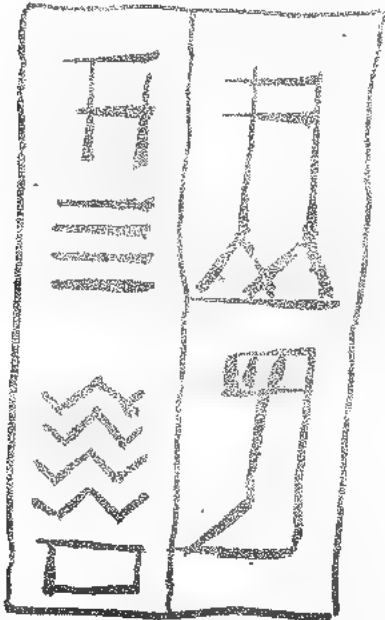
HIEROGLYPHICS

دنیا کی سب سے قدیم اور پہلی حروف تہجی (یہ تصویری خط اور پسے نیچے کی طرف اور کبھی اس کے برعکس لکھا جاتا تھا۔ اس خط کے کاتب مندروں کے بچاری تھے اور یہ خط صرف مقتدرانہ مذہب کے لئے مخصوص تھا۔ دیوتاؤں کے منتسب دیوتاؤں اور حاکمات۔

پتھروں کی دیوتا اور بکرمی کے تالوتوں پر کندہ کئے جاتے تھے۔ یہ خط لکھنے میں بہت مشکل تھا۔ ابراہم مشر اور شہر ایڈفو (EFU) میں دیوتاؤں کے معبد اور خصوصاً دیوتا آمون کے مندر TEMPLE (OF AMUN) میں اس خط میں جہزت عبارتیں وجود ہیں۔

خط مسماری

مورخ بروموس کاہن کلدانی (چار سو برس قبل مسیح) کی تاریخ سے ثابت ہے کہ چارئزار برس قبل مسیح بابل میں سمیرن قوم کی حکومت تھی۔ سمیرن تہذیب قدیم مصر کی جمعہ تہذیب تھی۔ یہ قوم درجہ اور قدرت کے درمیان علاقہ میں پھیلی ہوئی تھی۔ یونانیوں نے اس سرزمین کا نام نیپور (NIPUR) رکھا تھا۔ بابل کے عین جنوب میں واقع قدیم شہر نیپور (NIPUR) کی کھدائی کے دوران پختہ اینٹوں پر اس دور کے کتبات حاصل ہوئے ہیں جن پر تصویریں کے ساتھ ساتھ خط مسماری میں عبارتیں لکھی ہوئی ہیں۔

جن پر تصویریں

اقتباس زیر طبع کتاب "عربی خط" (تاریخ، طرز نگارش، عہد بعہد ترقیاں)

تالیف سید احمد آرٹسٹ رام پوری۔

الرسالہ مارچ ۱۹۷۷ء

خطِ مِسخی - پیکانی

CUNEIFORM

𐎶 𐎵 𐎴 𐎳 𐎲 𐎱 𐎰 𐎯 𐎮 𐎭 𐎬 𐎫 𐎪 𐎩 𐎨 𐎧 𐎦 𐎥 𐎤 𐎣 𐎢 𐎡 𐎠 𐎟 𐎞 𐎝 𐎜 𐎛 𐎚 𐎙 𐎘 𐎗 𐎖 𐎕 𐎔 𐎓 𐎒 𐎑 𐎐 𐎏 𐎎 𐎍 𐎌 𐎋 𐎊 𐎉 𐎈 𐎇 𐎆 𐎅 𐎄 𐎃 𐎂 𐎁 𐎀

𐎶 𐎵 𐎴 𐎳 𐎲 𐎱 𐎰 𐎯 𐎮 𐎭 𐎬 𐎫 𐎪 𐎩 𐎨 𐎧 𐎦 𐎥 𐎤 𐎣 𐎢 𐎡 𐎠 𐎟 𐎞 𐎝 𐎜 𐎛 𐎚 𐎙 𐎘 𐎗 𐎖 𐎕 𐎔 𐎓 𐎒 𐎑 𐎐 𐎏 𐎎 𐎍 𐎌 𐎋 𐎊 𐎉 𐎈 𐎇 𐎆 𐎅 𐎄 𐎃 𐎂 𐎁 𐎀

𐎶 𐎵 𐎴 𐎳 𐎲 𐎱 𐎰 𐎯 𐎮 𐎭 𐎬 𐎫 𐎪 𐎩 𐎨 𐎧 𐎦 𐎥 𐎤 𐎣 𐎢 𐎡 𐎠 𐎟 𐎞 𐎝 𐎜 𐎛 𐎚 𐎙 𐎘 𐎗 𐎖 𐎕 𐎔 𐎓 𐎒 𐎑 𐎐 𐎏 𐎎 𐎍 𐎌 𐎋 𐎊 𐎉 𐎈 𐎇 𐎆 𐎅 𐎄 𐎃 𐎂 𐎁 𐎀

𐎶 𐎵 𐎴 𐎳 𐎲 𐎱 𐎰 𐎯 𐎮 𐎭 𐎬 𐎫 𐎪 𐎩 𐎨 𐎧 𐎦 𐎥 𐎤 𐎣 𐎢 𐎡 𐎠 𐎟 𐎞 𐎝 𐎜 𐎛 𐎚 𐎙 𐎘 𐎗 𐎖 𐎕 𐎔 𐎓 𐎒 𐎑 𐎐 𐎏 𐎎 𐎍 𐎌 𐎋 𐎊 𐎉 𐎈 𐎇 𐎆 𐎅 𐎄 𐎃 𐎂 𐎁 𐎀

۲۰۶۷ ق۔ م۔ بابل میں حموربی نامی بادشاہ

حکومت کرتا تھا۔ اس کا عدل مشہور ہے۔ اس بادشاہ نے قانون سلطنت مرتب کیا جو دنیا کا سب سے پہلا

آئین سمجھا جاتا ہے، تعلیم کے لئے مدارس کا اجرا کیا۔ اپنے دور حکومت میں سمیرن خط سے مشابہ ایک جدید خط نکالا جس کا نام عرب و عجم میں مِسخی اور پیکانی مشہور ہوا۔ انگلش میں کئی فارم کہتے ہیں۔ اس کے بہت سے خطوط جو مٹی کی پختہ اینٹوں پر تھے کھدائی کے دوران حاصل ہوئے ہیں۔ یہ خطوط یورپ کے بڑے بڑے میوزیموں میں رکھے ہوئے ہیں *

وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا

محمد فاروق
ایم اے

گیا، اور پھر اپنا ہاتھ دیوار سے لگا کر چلنے لگا۔ اس کے چہرے سے اب بھی اطمینان ظاہر ہو رہا تھا۔ لیکن اس وقت وہ دروازے کی جگہ سے بہت اگے جا چکا تھا اور دروازہ اپنے پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ وہ دیوار سے ہاتھ لگائے اپنے کو تھکاتا رہا، لیکن دروازہ اُسے کیسے ملتا، وہ تو چوک گیا تھا۔

ٹھیک یہی حالت بالعموم دنیا میں لوگوں کی ہوتی ہے جب کامیابی کے مواقع سامنے ہوتے ہیں تو وہ کسی کھجلاہٹ میں ہوتے ہیں جب کھجلاہٹ دور ہوتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ موقع ہاتھ سے نکل گیا ہوتا ہے۔

وقت نے کب کسی کا انتظار کیا ہے۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ وقت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں

وہ نابینا تھا۔ بڑے ہال سے نکل کر باہر جانا چاہتا تھا۔ لیکن یہ اس کے لئے کوئی آسان بات نہ تھی ہال تو اچھا خاصہ وسیع تھا لیکن باہر نکلنے کے لئے دروازہ ایک ہی تھا۔ کسی کو موقع نہ تھا جو اس کی رہنمائی کرتا اور اسے دروازہ تک لے جاتا۔

ایک شخص نے جسے شاید اس نابینا پر رحم آگیا تھا۔ اُس سے کہا: تم پریشان نہ ہو۔ دیوار پر ہاتھ لگائے ہوئے چلتے جاؤ۔ جہاں دروازہ ہوگا اُسے تم خود ہی پا لو گے۔ نابینا کی سمجھ میں یہ بات آگئی، وہ چل پڑا۔ اس کا ہاتھ دیوار سے لگا ہوا تھا۔ وہ اطمینان کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ اتفاق سے جب وہ دروازہ کے قریب پہنچا تو اس کی پیٹھ میں کچھ کھجلاہٹ محسوس ہوئی۔ وہ پیٹھ کھجلاہٹ لگا، اس نے ہاتھ دیوار سے ہٹا لیا، لیکن اس کے قدم رُکے نہیں وہ آگے بڑھ

مسلمان پر لازم ہے کہ وہ احکام اسلام پر عمل کرتے ہوئے خیرات کا مظاہرہ کرے

عقود فاسدہ کے جواز کا مطلب کیا ہے۔ کیا دارالامن میں دارالحرب جیسے معاملات جائز ہیں۔ اس سوال کا جواب اثبات میں دیا جاسکتا ہے۔ مگر بنیادی طور پر فقہاء کا یہ مسلک اصول یا مذکورہ ضروری ہے۔ المسلمون ملتزم بحکم الاسلام حیث ما یکون (شرح کبیر جلد ۴) مسلمان احکام اسلام کا پابند ہے جہاں کہیں بھی وہ ہو۔

چنانچہ خیانت، دھوکہ، رشوت، احتکار، ذخیرہ اندوزی، استحصا، بالجبر، ٹیکس کی پوری وغیرہ جس طرح دارالاسلام میں حرام ہیں دارالحرب میں بھی حرام ہیں۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان سب برائیوں سے باز رہے۔ اور خصوصاً ایسے موقع پر کہ یہ امراض و یا کی طرح پھیل رہے ہوں۔ مسلمان پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ احکام اسلام پر عمل کرتے ہوئے خیرات ہونے کا مظاہرہ کرے۔ یہی موقع ہے کہ عملاً اسلام کی برتری ثابت کی جاسکتی ہے۔ اور دوسروں کو متاثر کیا جاسکتا ہے۔

باقی بہت سے معاملات ایسے ہیں جو دارالاسلام میں اسلامی قانون کے مطابق ناجائز ہوتے ہیں اگر ان کے سلسلہ میں کوئی مقدمہ اسلامی عدالت میں پیش ہو تو عدالت اس کے ناجائز ہونے کا فیصلہ کرے گی اور اس خرید و فروخت کو ناجائز قرار دے گی۔ لیکن یہی معاملات اگر دارالحرب میں کئے جائیں۔ تو وہاں کے قانون کے مطابق وہ غلط نہیں ہوتے بلکہ ان کو جائز قرار دیا جاتا ہے مثلاً ایک من گہیوں کے معاوضہ میں ڈیڑھ من یا دو من گہیوں خریدنا "ربوا" کہلاتا ہے جو اسلامی قانون کے مطابق جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی بیع اگر دارالاسلام میں ہو اور مقدمہ عدالت میں پہنچے تو اس بیع کو ناجائز قرار دیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ دارالحرب میں ہو اور وہاں کا قانون اجازت دیدے تو اسے مسلمان کی ملک تصور کیا جائے گا۔

اب اگر کوئی فریق دارالاسلام میں اس مقدمہ کو چلانا چاہے تو قاضی اسلام اس کو خارج کر دیگا کیونکہ یہ معاملہ دارالاسلام کا نہیں ہے۔ اسی طرح کے احکام ہیں جن کے متعلق مشہور ہو گیا ہے۔ کہ دارالحرب میں بیوع فاسدہ جائز ہوتی ہیں۔ بشرطیکہ فریقین باہمی ہوں اور معاملہ خوش دلی سے ہو۔ سیر کبیر میں ہے۔ اذا دخل المسلم دار الحرب بامان فلا باس بان یاخذ منهم لمواظبتهم بای وجه کان لانه انما اخذ المباح علی وجه عری عن العذر فیکون ذلک طیباً لہ والاسیدو المستامن سواء حتی لو باعهم دھماً بدھیناً و باعهم مبیئۃً بدھماً و اخذ مالاً منهم بطریق القمار ذلک کلہ طیب لہم (سیر کبیر بحوالہ کشف الاستار)

کوئی مسلمان دارالحرب میں پروانہ امن (ویزا) لے کر جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ وہاں دارالحرب والوں کے مال کسی بھی صورت سے حاصل کرے جو طیب خاطر اور خوش دلی سے ہو کیونکہ یہ ایسا مال لے رہا ہے جو مباح ہے ایسی صورت سے لے رہا ہے۔ جو دھوکہ اور فریب سے پاک ہے۔ پس یہ مال اس کے لئے حلال و طیب ہوگا۔ کوئی مسلمان دارالحرب میں اسیر کی حیثیت سے ہو یا پروانہ امن حاصل کر کے (ویزا لیکر) گیا ہو۔ دونوں کے لئے یہی حکم ہے۔ چنانچہ اگر وہاں ایک درہم دودھ میں فروخت کر دے یا مژدار جانور کو درہم کے بدلے فروخت کر دے (بقیمت فروخت کر دے) یا قمار کی صورت میں مال حاصل

کرے تو یہ سب صورتیں اس لئے جائز ہوں گی۔ (سیر کبیر بحوالہ کشف الاستار)

سیر کبیر کی مذکورہ بالا عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ دار الحرب میں جو معاملہ اہل حرب سے ہو اس کے حلال و طیب ہونے کے لئے طیب نفس یعنی خوش دلی اور رضامندی کافی ہے۔ وہ رضامندی شرعاً معتبر ہو یا نہ ہو۔ چنانچہ سود اور قمار میں جو رضامندی ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ شرعاً معتبر نہیں ہے۔ لیکن دار الحرب میں یہ غیر معتبر بھی معتبر ہوگی۔ اور اس رضامندی سے حاصل شدہ مال طیب قرار دیا جائے گا۔

تو سوال یہ ہے کہ شریعت نے جس کو خبیث فرمایا ہے کیا اس کی خباثت صرف دارالاسلام تک ہے۔ یا وہ خباثت اس معاملہ کی فطرت ہے۔ جہاں بھی اس معاملہ کا وجود ہوگا۔ خباثت موجود رہے گی۔

مثلاً قمار بقول حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اس لئے حرام ہے کہ کسب و استحصال کے جو ضابطے شریعت نے مقرر کئے ہیں یہ اُن کے برعکس اور ان کے مناقض و مخالف ہے۔ مثلاً یہ کہ اُن میں ایسی محنت نہیں ہوتی جس سے قوم اور ملک کو فائدہ پہنچے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ محنت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

چور، ڈاکو، گرہ کٹ اور بھیک مانگنے والے سب ہی محنت کرتے ہیں۔ مگر اُن کی محنت سے نہ ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، نہ اس کی صنعت و حرفت میں، نہ تمدن ترقی کرتا ہے نہ تعمیر ملک میں فروغ ہے۔ بلکہ یہ جرائم ان مقاصد کے لئے تباہ کن ہوتے ہیں۔ اسی طرح قمار باز اور سود خوار محنت ضرور کرتے ہیں۔ مگر اُن کی محنت سے ملک کی دولت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ بلکہ اُن کی محنت ایک طرح کا ہیسیر پھیر ہوتی ہے۔ جس سے دوسرے کی رقم جھپٹ لی جاتی ہے۔ اور اس کی تہہ میں طمع و حرص کا رفرما ہوتی ہے۔ جو قانون کی حد سے آگے بڑھ کر اخلاق اور روحانیت کے نقطہ نظر سے نہایت خطرناک مرض ہیں۔ سود کی اصل علت بھی حرص و طمع ہوتی ہے۔ جس میں جہالت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ سود خوار کمزور کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور اس کی کمزوری میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ کیونکہ ضرورت مند ہی قرض لینے پر مجبور ہے۔ ظاہر ہے اس میں ادارہ قرض کی وسعت مشکل ہی سے پیدا ہوگی۔ لیکن سود خوار اس مشکل کی بنا پر رحم کرنے کے بجائے اس کی مشکل میں اضافہ کر دیتا ہے کہ سود کے مطالبہ کو دوچند اور سہچند کر دیتا ہے۔ (حجۃ اللہ الباقی، باب البیوع المنہی عنہا۔)

ان افعال کی یہ باتیں جس طرح دارالاسلام میں ہوتی ہیں۔ دار الحرب میں بھی قائم رہتی ہیں۔ تو جن معاملات کی تہ میں یہ باتیں موجود ہوں ان کی آمدنی کو حلال و طیب کیسے کہا جاسکتا ہے۔ قانونی نقطہ نظر سے اگر جواز پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کو اسی حد تک محدود رہنا چاہئے اسکو حلال و طیب نہیں کہنا چاہئے۔ قمار سے حاصل کردہ رقم دار الحرب میں جائز ہوگی۔ کیونکہ اس کو اسلامی قانون کا تحفظ حاصل نہیں تھا اور ملکی قانون اس کو جائز قرار دیتا تھا۔ لیکن اس جائز کو طیب نہیں کہا جاسکتا۔ کیوں کہ اخلاقی باتیں اس کی شکلوں میں بدستور پیوست ہیں۔

کہا جاسکتا ہے کہ حسن و قبح کا مدار شریعت کے فیصلہ پر ہے۔ شریعت جس کو جائز قرار دے وہ حسن ہے اور جس کو ناجائز قرار دے وہ قبیح ہے۔

سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے غلبہ روم کی قرآنی پیشین گوئی کے سلسلہ میں بازی لگا دینے پر جو مال حاصل کیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا۔ اس جائز کو حسن اور اس ملک کو طیب ہی کہا جائے گا۔ لیکن بحر العلوم میں حضرت مولانا فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ نے اس جواز کے متعلق جو تفصیل بیان کی ہے وہ بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں:-
 ”جو مال ایسے ملک سے لیا جائے جہاں صلح و عہد ہے اگر بقیہ و حیلہ لیا ہے تو غیر مملوک و حرام ہے۔ اور اگر ایسی رضا سے لیا جائے جو شرعاً ممنوع ہے۔ جیسے خُرکی بیج یا سود یا قمار وغیرہ تو ملک آجائے گی برعایت صورت رضا اور حلت نہ آئے گی بوجہ مخالفت شرعی اور اگر وہ رضا شرعاً معتبر یا مسکوت ہو تو ملک بھی آجائے گی اور حلت بھی۔ (عطر ہدایہ ص ۱۸)۔

برکت

مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی

پروردہ سے متعلق دو قسم کی آیات پائی جاتی ہیں ایک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیوں اور امت کی تمام عورتوں کو یکساں طور پر خطاب کیا ہے اور دوسری بعض آیات میں صرف ازواج مطہرات ہی کو خطاب کیا گیا ہے مگر قرآن کے مفسرین نے ان آیات کے مفہوم و مقصود کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے احکام بھی تمام عورتوں کے لئے عام ہیں البتہ رسول کی پاک بیبیوں کی غفلت اور ان کے احترام کی اہمیت کی وجہ سے ان کو خاص طور پر مخاطب بنایا ہے کہ وہ امت کی مائیں ہیں ان کا تمام امت مسئلہ کے ساتھ بہت نازک رشتہ ہے اس لئے ضروری ہے کہ ادنیٰ ایسی بے حجابی بھی اس رشتہ میں رخنہ کا باعث نہ بننے پائے۔

در اصل حجاب اور پردہ سے متعلق آیات کا اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو یہ صاف اور واضح نظر آتا ہے کہ ان آیات میں دو جدا جدا فیصلے دیئے گئے ہیں ایک یہ کہ عورت کی زندگی کا خصوصی امتیاز یہ ہے کہ وہ گھر کی زینت ثابت ہو اور وقتی ضرورت یا عام اسلامی مصلحت کو مستثنیٰ کرتے ہوئے عورت کا باہر گھومنا پھرنا معیوب اور ناپسندیدہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

”اے پیغمبر کی بیبیو! تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم کو خدا کا خوف ہے تو (مردوں سے) ایسے نرم انداز میں گفتگو نہ کیا کرو جس سے ایسے شخص کے دل میں لالچ پیدا ہو جس کے دل میں چور ہے اور جب بات کہو تو بھلی بات کہو اور اپنے گھروں میں ہی قرار پکڑو اور جاہلیت کے زمانہ کی طرح باہر نہ پھراؤ۔ (احزاب)
 اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے۔

اے مسلمانو! جب تم پیغمبر کی بیبیوں سے کوئی کام کی چیز مانگنے جاؤ تو پردہ کے باہر سے مانگو اس طرز عمل میں تنہا رہے اور ان کے دونوں کے دلوں کی خوب ستھرائی اور پاکیزگی ہے۔“

اور دوسری آیات میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر ذاتی ضرورت یا اسلامی مصلحت کی خاطر، ہر نگلنا ناگزیر ہو تو پھر شرم اور حجابات کا تقاضا ہے کہ ان باتوں کا خیال رکھو۔ چنانچہ ارشاد ہے

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی زکاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور بجز چہرے اور ہاتھ پیروں کے جس قدر وہ خود یہ بخود کھیل رہتے ہیں اپنی زینت کے کسی مقام کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں اور ان کو

چاہئے کہ اپنے دوپٹوں سے اپنے گریبانوں کو پوشیدہ رکھیں" (احزاب)

اور اسی طرح یہ ارشاد ہے۔

"اے نبی! اپنی بیبیوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ (باہر نکلنے وقت) اپنی چادروں کو اپنے جسم پر نیچے تک لٹکالیں، یعنی چادروں سے اپنے پورے جسم کو لپیٹ لیں کہ غیر کی نظر نہ پڑے۔

اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ قرآن عزیز میں ازواج مطہرات ہی کو سختی کے ساتھ پردہ میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے مگر عام عورتوں کے لئے یہ سختی نہیں ہے اور ان کو باہر نکلنے کے آداب اور طریقہ بتلا کر روزمرہ کی ضرورت کے لئے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے تب بھی یہ تو ماننا پڑتا ہے کہ اسلام کی ترغیبات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یہی ہیں کہ عام عورتوں کو بھی سخت ضرورت کے علاوہ باہر نکلنا معیوب ہے اور زمانہ مجاہدیت کی طرح زیب و زینت کے ساتھ حسن کی نمائش کرتے ہوئے نکلنے کی تو اسلام میں گنجائش ہی نہیں جیسا کہ آیت حجاب میں واضح ہے۔

ابوداؤد کی صحیح حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورت کی نماز اس کے کمرہ میں صحن کے مقابلہ میں افضل ہے۔ صَلَوةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَوْ فِي حُجْرَتِهَا أَوْ صَلَوةُهَا فِي خُدْعِهَا أَوْ فِي حُجْرَتِهَا أَوْ فِي بَيْتِهَا۔ اور ترمذی کی حدیث میں اس سے بھی زیادہ واضح ارشاد ہے الْمَرْأَةُ إِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَتْ فِيهَا الشَّيْطَانُ عَوْرَتَہَا؛ ناموس ہے جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی ٹانگ جھانک میں لگا رہتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ عصمت و عفت کا تحفظ اسلام کے اہم مقاصد میں سے ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اس سلسلہ میں معمولی سی لغزش بھی مرد کے مقابلہ میں عورت کی زندگی کے لئے ناقابل بیان ہلاکت و تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ اس لئے از بس ضروری ہے کہ ایسے تمام وسائل و اسباب کا انسداد کیا جائے جو عام طور پر اس قسم کی لغزش یا گناہ کا سبب بن سکیں اور اس لئے پردہ اور حجاب اس مقصد نیک کے لئے بہتر سے بہتر طریق کار ہے (نور البشرفی سیرۃ خیر البشر)

کائنات اپنی لامحدود وسعتوں اور امکانات کے ساتھ ہر شخص کو موقع دے رہی ہے کہ وہ جتنا چاہے آگے بڑھتا چلا جائے۔ مگر کوئی شخص اپنا مقصد غلط طریقے سے حاصل کرنا چاہے تو ساری کائنات اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتی ہے۔ غلط کام کو یہ دنیا اسی طرح اگل دیتی ہے جیسے ایک نفیس ذوق کا آدمی غلط خوراک کو۔

تعارف و تبصرہ

پر لوک کی چھایا میں (ہندی)

از محمد فاروق خاں - ایم۔ اے

صفحات ۲۰۰

قیمت چھ روپے

پتہ: مکتبہ اسلامی، اردو بازار دہلی۔ ۶

آخرت کا علم انسان کی سب سے اہم بنیادی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر انسان کبھی بھی تاریکی سے نکل نہیں سکتا۔ اس کا ایک قدم بھی صحیح رخ پر نہیں اٹھ سکتا۔ تصور آخرت سے عدم واقفیت کی صورت میں ناکامی کے

سوا انسان کے حصہ میں کوئی دوسری چیز نہیں آسکتی۔

دنیا میں انبیاء علیہم السلام کے بھیجے جانے کی اصل غرض

و غایت ہی یہ تھی کہ وہ آنے والے اس دن سے لوگوں

کو آگاہ کریں جو یا تو آدمی کے لیے خوشخبری لے کر آئیں گے

یا پھر وہ اس کے لیے رنج و غم اور تباہی کا دن ثابت

ہوگا۔ ذہنی حیات کو انسان اہمیت دیتا ہے، اسی ہی فکر میں جیتا اور مرتا ہے، حالانکہ یہ دنیا کی زندگی گزر جانے والی ہے۔ جب کہ وہ آنے والا دن آکر بھی واپس نہ ہوگا، اس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں!

زیر تبصرہ کتاب میں نظریہ آخرت پر مختلف پہلو سے بحث کی گئی ہے۔ اس کے امکان کے دلائل تفصیل سے پیش کئے گئے ہیں، یہ دلائل عقلی بھی ہیں، نفسیاتی اور سائنٹیفک بھی۔ آج سائنس جس مقام پر پہنچ چکی ہے، وہاں عالم آخرت سائنس کی ایک بنیادی ضرورت بن چکا ہے، وہ اب محض مذہب کی ضرورت نہیں رہا۔

اس کتاب میں تفصیل سے دکھایا گیا ہے کہ آخرت کو مانے بغیر موجودہ زندگی بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کی ساری معنویت اور خوب صورتی جاتی رہتی ہے۔ انسانی شخصیت کی تعمیر کے لیے کوئی ٹھوس بنیاد باقی نہیں رہتی۔ انسان اگر صرف موت کے سائے میں جی رہا ہو، کسی دائمی زندگی کی اسے توقع نہ ہو تو اس کی زندگی کو ایک المیہ کے سوا کسی دوسری چیز سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ زندگی سے موت فائق و برتر نہیں ہو سکتی۔ یہ ممکن نہیں کہ زندگی پر موت کو فتح حاصل ہو سکے۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو زندگی کبھی نمودار نہ ہوتی۔ موت زندگی کا خاتمہ نہیں کر سکتی۔ پھر یہ موت کیا ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ انسان مگر کہاں جاتا ہے؟ ان سبھی پہلوؤں پر اس کتاب میں گفتگو کی گئی ہے۔

خواہ وہ ملحدین کا نظریہ ہو یا عقیدہ تنازع ہو یا وہ کوئی نظریہ آخرت کے مخالف جو نظریات پائے جاتے ہیں، اس کتاب میں ان پر علمی اور سنجیدہ گفتگو کی گئی ہے۔

परलोक
की
छाया
में

انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی پر آخرت کے ماننے یا نہ ماننے کے کیا اثرات پڑتے ہیں اس پر بھی اس کتاب میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ کتاب نو ابواب پر مشتمل ہے اور ہر باب اپنی جگہ پر اہم ہے۔ اس کتاب میں چونکا دینے والی اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ نظریہ آخرت ہی بھارت کا اصل نظریہ رہا ہے، دوسرے نظریات بعد میں ابھرے ہیں۔

”پر لوگ کی چھایا میں“ کے مطالعہ کے بعد شخص یہ محسوس کر سکتا ہے کہ خود انسانی زندگی کا مطالعہ اسے کس طرح کرنا چاہیے۔ زندگی کو دیکھنے کا صحیح اور سائنٹیفک طریقہ کیا ہے۔ قرآن ہمیں کون سی نگاہ دیتا ہے جس سے ہم دنیا کو دیکھیں۔ اگر ہم موجودہ زندگی کو صحیح ڈھنگ سے دیکھ سکیں تو آخرت کبھی بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں رہ سکتی۔ موجودہ زندگی خود اپنے اندر آخرت کو اس طرح لیے ہوئے ہے جس طرح ایک چھوٹے سے بیج میں ایک تناور درخت آرام کر رہا ہوتا ہے۔

”الرسالہ“ کے بہت سے قارئین اس سے واقف ہوں گے کہ محمد فاروق خاں صاحب ایم اے قرآن مجید کو ہندی زبان میں منتقل کرنے کی اہم خدمت انجام دے چکے ہیں اور ان کے ہندی ترجمہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت بھی عطا کی ہے۔ موصوف کی یہ تازہ تصنیف ہندی داں عوام کے سامنے اسلام کو پیش کرنے کے سلسلے کی اہم کڑی سمجھی جاسکتی ہے۔ یوں تو یہ کتاب ہر شخص کے لیے قابل مطالعہ ہے لیکن غیر مسلم بھائیوں کو خاص طور سے اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے۔ بہتر ہوگا کہ صاحب خیر اس کتاب کے کچھ نسخے خرید کر اپنے ملنے جلنے والے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچائیں۔

یہ ان کے روپے کا صحیح مصرف بھی ہوگا اور اس طرح پیغام رسانی کے اہم ترین فریضہ کی ادائیگی میں ان کا اشتراک عمل بھی ہوگا۔ اصحاب خیر کو حسب توفیق اس کتاب کو منگوانا چاہیے یا رقم ارسال کرنے کے ساتھ ناشر کو اس کی اجازت دے دینا چاہیے کہ ان کی طرف سے کتاب مستحق اور شوق رکھنے والے حضرات تک پہنچادی جائے۔ کم از کم اپنے ذاتی مطالعے کے لیے تو ہر صاحب ذوق کو یہ کتاب منگانی ہی چاہیے۔ (انتظارِ نعیم۔ ایم اے)

یہ ممکن نہیں کہ
زندگی پر
موت کو فتح حاصل ہو،

موت
زندگی کے اوپر
فوقیت نہیں لے جاسکتی

ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ
زندگی کا خاتمہ
موت کی صورت میں ظاہر ہو

بلاشبہ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے
مگر بہت کم لوگ ہیں جو
اس حقیقت کو جانتے ہوں

AL-RISALA MONTHLY

1036 KISHANGANJ, DELHI-110006 (INDIA)

الاسلام

از: مولانا وحید الدین خاں

صفحات ۲۴۰ — قیمت مجلد ۱۵ روپے

اسلام اور مسائلِ حاضرہ کا ایک جامع مطالعہ
اپنے موضوع پر اس نوعیت کی پہلی کتاب

جديد مسئلہ کیا ہے

اواب:

حقیقت دین

ارکانِ اربعہ (نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ)

صراطِ مستقیم

اسوۃ نبوت

تحریکِ اسلامی، سیرت کی روشنی میں

موجودہ زمانہ کی اسلامی تحریکیں

تعمیر ملت

دعوتِ الی اللہ

دعوتِ اسلامی کے جدید امکانات

رسالہ بک ڈپو - ۱۰۳۶ اکشن گنج دہلی ۶

محمد احمد پریٹر پبلشرس نے جے۔ کے آفسیٹ پریٹرز دہلی سے چھپوا کر "دفتر الرسالہ" ۱۰۳۶ اکشن گنج دہلی سے شائع کیا